

百法明門論疏	一
百法明門論解	一九
百法明門論論義	三七
百法明門論纂	四六
百法明門論贅言	七八
百法明門論直解	一〇四

大乘百法明門論

六種註疏合刊
懺雲圖敬題

目次

百法明門論疏二卷

唐普光撰……………一

百法明門論解二卷

唐窺基註解……………一九

又曰百法明門論註

百法明門論論義一卷

明德清述……………三七

出性相通說卷上

百法明門論纂一卷

明廣益纂釋……………四六

百法明門論贅言一卷

唐窺基註解……………七八

相宗八要解第一

百法明門論直解一卷

明智旭解……………一〇四

相宗八要直解第二

大乘百法明門論疏卷上

大慈恩寺沙門大乘

將欲造文略以三門分別第一明造論意第二釋
題目第三隨文解釋

第一明造論意者尋夫三界有情五趣漂溺循環
不息輪迴無替者莫不以斷常空有紛紜于懷所
以菩薩降生垂範利物爲除空有兩執故開空有
二門前明百法有體爲遣執空後明人法二空爲
除有見所以有體世諦非無所以言空眞諦何有
隨病說藥病息藥亡執藥成病悟病成藥非空非
有卽有卽空既絕百非又亡四句然因詮顯旨故
假論以明旣不說而說亦聽無所聽論之興也其
在茲乎此卽第一明造論意

第二釋題目言大乘百法明門論本事分中略錄
名數者大是遮小得名乘以運載爲義此言大乘
遮詮立號非是直詮言遮詮者簡小乘故名曰遮
證十名百廣如後釋持自性故名之爲法明者
是慧與明爲門故曰明門問答往還稱之爲論言

本事分中者卽百法明門論本事分中也本事分
中文繁浩博此論文略故言略錄非義略也目召
諸法綱之召名一百千名之爲數故言大乘百
法明門論本事分中略錄名數此卽第二釋其題
目

第三隨文解釋者就此文中義別不同分爲三段
第一引經標宗第二尋經起問第三依問爲通
論云如世尊言一切法無我者

解云此初第一引經標宗明法無我如佛世尊諸
經皆說一切法中都無有我故今舉教標以爲宗
論云何等一切法云何爲無我者

解云自下第二依經起問旣引聖言諸法無我未
知何者是一切法云何爲無我

論云一切法等者

解云自下第三依問爲通就答文中有一初答前
問第二言無我者以下答後問此言一切法者略
有五種等者此答初問就初答中有三第一牒前
問舉數列名第二廢立五法前後次第第三別釋

五法就初有二一舉數二列名此即第一牒章舉數

論云一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應行法五者無爲法者

此即第二列五法名

論云一切最勝故者

解云自下第二廢立五法前後次第問何故第一明其心法一切法中心法最勝是故經言心淨故衆生淨心染故衆生染由此心故或著生死或證涅槃以勝用強是故第一明其心法

論云與此相應故者

解云何故第二明其心所有法謂此心法常與心王同依同緣及與同時若約小乘更有同行今依大乘心法與王不同其行所以者何由心法等與王行相各各不同如緣青色心王自變心法自變是故不同此之心法與其心王各緣諸境一時相應心起即起心無即無如王左右不離於王心數相應亦復如是

論云二所現影故者

解云何故第三明其色法謂此色法不能別起依心及所數之所變生是彼二法所現影故是故第三明其色法

論云三位差別故者

解云何故第四明心不相應謂不相應無別有體總是假立於前色心及心所有法三法之上分位差別假施設有是故第四明心不相應

論云四所顯示故等

解云何故第五明其無爲無爲之法相難了知若不約法以明何能顯示故能依色心心所有法不相應行四法之上顯示無爲是故第五明無爲法

論云第一心法者

解云自下第三別解五法於中有五第一解心法第二解心所有法第三解色法第四解心不相應行法第五解無爲法就第一解心法中有三一牒章二舉數三列名此即第一牒章
論云略有八種者

舉數

論云一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識
七末那識八阿賴耶識者

解云自下第三列名眼識眼根識能了別謂此之
識依於眼根了別色塵識從所依名爲眼識如眼
識既然耳鼻舌身及與意識隨義應知七末那者
末那梵音此翻爲意意以思量爲義此卽隨義立
名八阿賴耶識者阿賴耶識西國梵音此翻爲藏
亦名爲宅宅卽攝持諸法藏卽貯積無遺藏宅之
名此皆從義立名

上來第一略釋其名今復略以五門料簡八識第
一緣境分別第二四緣分別第三四界分別第四
重數分別第五三性分別

第一緣境分別者就緣境中有二初約因位辨次
約果位辨初因位辨者眼等五識所緣境界西方
諸師有其兩釋第一釋云眼等五識唯緣實塵不
緣於假所以者何眼等五識緣證量塵不待名言
不待此餘根境由長短等諸餘假色要待名言及

二有字恐衍

中實下入等
字見

待此餘根境是故不緣長等假色問曰五塵之中
何者是實何者是假解云色塵之中青黃赤白四
種是實餘並是假聲塵之中因執受大種聲因不
執受大種聲因執受不執受大種聲此三是實餘
並是假香塵之中好香惡香平等香此三是實餘
並是假味塵之中苦酢甘辛鹹淡此六是實餘並
悉假有觸塵之中地水火風四種是實餘並是假
有問曰眼等五識既不緣假何故諸論色塵之中
說有長等假色乃至觸塵之中說有滑等假觸解
云所以色塵之中說有假色乃至觸塵之中說有
假觸者此文但據攝假從實是故合說據實不緣
問曰若不緣者猶如陰夜遠望樹林唯見長等不
見青黃云何眼識不緣其假解云此亦得緣青黃
實色陰夜遠望青黃赤白雖非分明了了至觸而
見然亦得緣是故唯緣青等實色不緣於假問曰
長等假色眼識不緣此諸假色何色中攝答曰當
知此諸假色法處之中遍計所起色攝問曰忿等
諸惑是貪上假則皆法處中攝何故長等假色是

●由第二持
上入不字見

青等上假非色處中收解云忿貪俱意緣是故法處攝長等非眼見故非色處收如色塵中作此分別乃至觸塵分別隨義應知又一釋云眼等五識假實並緣若緣於假必緣其實緣實之時不緣於假所以者何假依實有緣假之時其必緣實實不依假緣實之時不緣於假此家所說諸假法等非法處中遍計性攝如長等假色卽色處中收乃至觸塵之中滑等假觸處中攝第六意識緣一切法如其所應隨義應知第七末那緣境西方諸德亦有兩釋一釋云末那緣阿賴耶識見分爲我緣阿賴耶識相分爲其我所問曰何一心執阿賴耶識見分爲我復執阿賴耶識相分爲其我所解云且如眼識一時尙緣青等種種諸色一心所緣我我所此亦何過問曰諸論並云末那執阿賴耶識爲我我所不言執其相分何故今者乃言執其相分以爲我所解云當知此相不離於見所以諸論並言緣阿賴耶識爲我我所此亦無過又一釋云末那執阿賴耶識爲我我所問曰執阿賴耶識爲我

何恐所
能何二字恐
何能

云何復執爲其我所解云謂此末那先執阿賴耶識爲我後復執此所計之我是我家所有故名我所問曰若執阿賴耶識相分爲我所者此有何過解云諸論中但言執阿賴耶識爲我所不言執其相分是其我所末那直執阿賴耶識爲我我何能何復更外執相分以爲我所於義不可是故不緣第八阿賴耶識緣於種子五根五塵問曰何故不緣六七等識解云阿賴耶識緣任運境六七等識非任運境是故不緣問曰何故第六識得緣諸識解云第六識分別用強是故得緣第八識無此分別是故不緣此卽第一約因位辨也第二約果位辨者若至果位眼等諸識皆緣諸法第二四緣分別者阿賴耶識當體自望若約麤言但有二緣約細言之具四緣約麤言之具三緣者種子望現行得作因緣前心滅後心生得作等無間緣不相障礙故得有增上緣阿賴耶識前後不相緣故無所緣緣若約細言之亦有所緣緣謂一心起時有其四分所謂相分見分自證分證自證

相見

我上入爲
字見

故字恐在生

故字恐在生
下次同

緣下恐應有
有等無同緣
五字

分此四分中有前後相緣故得有所緣緣阿賴耶
識望末那得有二緣阿賴耶識生現行末那故得
有因緣不相障礙故得有增上緣不由阿賴耶識
滅故末那得生無等無間緣阿賴耶識不能緣末
那故無所緣緣阿賴耶識望第六識得有二緣阿
賴耶識生現行六識故得有因緣不相障礙故得
有增上緣不由阿賴耶識滅故第六識得生無等
無間緣阿賴耶識不能緣六識為境故無所緣緣
阿賴耶識望五識有二緣阿賴耶識生現行五識
故得有因緣不相障礙故有增上緣不由阿賴耶
識滅故五識得生無等無間緣阿賴耶識不能緣
五識故無所緣緣第七末那當體自望若約麤言
之有二緣若約細言之有三緣約麤言之有二緣
者前念與後念為次第緣不相障礙有增上緣約
細言之有三緣二緣者如前更加所緣緣謂一心
中有其四分前後相緣故有所緣緣此之四分如
前已說不煩重列末那望阿賴耶識得有三緣謂
末那熏阿賴耶識故得有因緣末那緣阿賴耶識

故字恐衍下
同

關恐通又導
下同

得有所緣緣不相障礙故得有增上緣不由末那
滅故阿賴耶識生故無等無間緣末那望第六識
得有一緣謂不相障礙故得有增上緣不由末那
滅故第六識生故無等無間緣末那不熏第六識
故無因緣末那不能緣六識為境故無所緣緣末
那望五識得有一緣謂不相障礙故有增上緣末
那不熏五識故無因緣不由末那滅五識生故無
等無間緣末那不能緣五識為境故無所緣緣第
六識當體自望得有三緣謂前後相緣故有所
緣緣前心有開闢義故有等無間緣不相障礙故
有增上緣從阿賴耶識種子生故無因緣第六識
望阿賴耶識得有三緣熏阿賴耶識故有因緣緣
阿賴耶識為境故得有所緣緣不相障礙故得有
增上緣不由第六識滅故阿賴耶識生故無等無
間緣第六識望末那有二緣謂緣末那為境故得
有所緣緣不相障礙故得有增上緣不熏末那故
無因緣不由第六識滅故末那生故無等無間緣
第六識望五識得有三緣謂緣五識為境故得有

所緣緣由有開闢義故有等無間緣不相障礙故得有增上緣不能熏五識故無因緣五識當體自望若約麤言之有一緣若約細言之有二緣約麤言之有一緣者謂五識前後不相障礙故有增上緣五識從阿賴耶識種子生故無因緣五識後必起意識以間斷故自類相望無等無間緣五識前後不相緣故無所緣緣約細言之有二緣者亦得有所緣緣謂五識起時有四分前後相緣故得有所緣緣五識望阿賴耶識得有二緣謂五識熏阿賴耶識故有因緣不相障礙故有增上緣不由五識滅故阿賴耶識生故無等無間緣五識不能緣阿賴耶識爲境故無所緣緣五識望末那得有一緣謂不障礙故有增上緣五識不熏末那故無因緣不由五識滅故末那生故無等無間緣五識不能緣末那爲境故無所緣緣五識望第六識有二緣謂五識望第六識有開闢義故有等無間緣生時不相障礙故有增上緣不熏第六識故無因緣不能緣第六識爲境故無所緣緣

第三四界分別者四界謂欲界色界無色界及無漏界問曰八識幾通四界幾通三界幾通二界幾唯一界答曰三通四界三謂意識末那阿賴耶識三通三界三謂眼識耳識身識三界謂欲界色界及無漏界二識通二界二識謂鼻識舌識二界謂欲界及無漏界此八識中當知無有唯一界者第四重數分別者眼等五識及與末那有其三重謂種子爲一重現行爲第二重第六意識緣爲第三重第六意識有三重種子爲一重現行爲第二重前後相緣爲第三重阿賴耶識有四重謂種子爲一重現行爲第二重第六意識緣爲第三重末那緣爲第四重第五三性分別者三性謂善不善無記眼等六識通於三性第七末那通於二性謂善性無記性若在因位是無記性若在果位及入觀時當知是善性第八阿賴耶識亦通二性謂異熟無記及與善性若在因位是異熟無記若在果位卽是其善上來略料簡八識訖

論云第二心所有法略爲六種者

自下第二明心所有法就中有三第一總牒開章第二列名舉數第三別牒具陳此卽第一總牒開章言心所有法者謂彼心王是其能有此等諸法數心之所有故名心所有法言略有六種者舉心所有法結六位數名

論云遍行有五別境有五善有十一煩惱有六隨煩惱有二十不定有四者

此卽第二列名舉數

論云遍行五者一作意二觸三受四想五思者

此下第三別牒具陳就中有六第一解遍行五第二解別境五第三解善十一第四解煩惱六第五解隨煩惱二十第六解不定四此卽第一解遍行五言遍行者於一切時恒相續起遍八識有名曰遍行一作意等者作動於心令心數數外緣諸境名爲作意既作意已令其心王觸於前境名之爲觸領納外塵覺苦知樂如是取境名之爲受謂於境界取其像貌方圓等相故名爲想令心造作善

外緣悉緣外

緣字應置過上

惡無記如是等業稱之爲思卽第一解遍行訖

論云別境五者一欲二勝解三念四二摩地五慧者此卽第二解別境五言別境者別緣諸境名爲別境何者名別且如其欲希望前境名之爲欲不希望境卽無有欲希望之欲與不希望二種有異名之爲別乃至第五慧數簡擇諸法名之爲慧不簡擇法不名爲慧簡擇之慧與不簡擇二種有異名之爲別言一欲者於自樂境希望願求或善或惡名之爲欲於所緣境心生決定是事必爾名爲勝解過去曾緣所習境界明記不忘名之爲念於一境界令心不散專住不離名三摩地三摩地名翻爲等持此卽定之異名持其心王及與數法等至於境名爲等持簡擇是非分別善惡得決定義名之爲慧上來第二解別境訖

論云善有十一者一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無癡八輕安九不放逸十捨十一不害者

此卽第三解善十一言善者不造衆惡名之爲善信有三寶四諦心不生謗名之爲信心勇不退精

勤策勵求諸善法名爲精進造諸過惡自羞名慚
造諸過惡羞他名愧又解云造諸過惡羞天名慚
造諸過惡羞人名愧於世榮利財色等法心不就
著名曰無貪於諸有情心無損害慈愍在懷名曰
無瞋於諸善法心無迷惑如實了知名曰無癡身
心調暢遠離羶重適悅安樂名爲輕安就著五欲
名爲放逸遠離彼塵名不放逸離沈離掉處於中
庸其心平等名之爲捨損惱有情稱之爲害哀愍
生故名爲不害上來第三解善十一訖

論云煩惱六者一貪二瞋三慢四無明五疑六不正
見者

此卽第四解煩惱六言煩惱者惱亂身心名爲煩
惱言貪者於諸有情及資具等愛樂耽著名之爲
貪於諸有情起諸損害心不安隱稱之爲瞋衆財
色等而起貢高計已勝他名之爲慢了其真實名
之爲明不了真實號曰無明於諸諦中心懷猶豫
如立衢路名之曰疑稱境而知名爲正見此見邪
僻名不正見上來第四解煩惱六訖

論云隨煩惱二十者一忿二恨三惱四覆五誑六詭
七憍八害九嫉十慳十一無慚十二無愧十三不信
十四懈怠十五放逸十六憍沈十七掉舉十八失念
十九不正知二十心亂者

此卽第五解隨煩惱二十言隨煩惱者惱亂身心
煩勞行者名爲煩惱忿等諸惑隨貪等起名隨煩
惱又解云謂此忿等隨順於心不念解脫名隨煩
惱言忿等者於違憤發名之爲忿忿後結怨名之
爲恨心恨暴怒稱之爲惱隱實過惡目之爲覆誑
詐惑亂稱之曰誑憍現恭順名之爲誑恃榮自舉
嫉蘊財貪著名之爲慳過不自耻名曰無慚惡不
羞他名曰無愧違正不欲心不清淨名爲不信耽
樂退善名爲懈怠於惡不防名爲放逸滯境無堪
名曰憍沈心不寂靜緣貪欲等名爲掉舉謂於所
說若法若義無所堪能名爲失念正了諸法名爲
正知邪了不達名不正知馳散外緣其心散亂流
轉不息名爲心亂上來第五解隨煩惱二十訖

論云不定四者一睡眠二惡作三尋四伺者

此卽第六解不定四言不定者謂此四法於三界中不定一處如尋伺二數色界中有餘二卽無不定相隨故名不定言睡眠等者略攝於心不自在轉越失所作名曰睡眠於已作未作善不善事心懷追悔名爲惡作於法推求未審細察令心羸轉名之爲尋於所尋法數數推求令心細轉故名爲伺上來第二明心所有法訖

大乘百法明門論疏卷上

大乘百法明門論疏卷下

大慈恩寺沙門大乘 光 撰

今略以五門料簡心所有法其五門者第一諸論不同第二假實分別第三四界分別第四三性分別第五廢立六位

第一諸論不同者若依此論心所有法有五十一謂遍行五別境五善十一煩惱六隨煩惱二十不定四

教悉數

執下悉應有見字

若依瑜伽有五十三法五十一同此論但隨煩惱中更加邪欲邪勝解二教若依顯揚論及五蘊論心所有法有五十一並同此論無有差別若依雜集論心所有法五十五自餘諸數并同此論唯煩惱六中開不正見爲五謂薩迦耶見邊執見取戒禁取邪見此卽諸論顯數不同問曰何故瑜伽隨煩惱中更加邪欲邪勝解諸論並無此有何意解云瑜伽論所以更加邪欲邪勝解者爲別境五中念定慧三入隨煩惱當知欲與勝解亦入隨煩惱中又此二數爲障義重得入隨煩惱中問既如是者諸論何故不說答諸論不說者爲念定慧三五根攝故親爲近障過失重故所以入隨煩惱中問曰欲與勝解五根不攝何故瑜伽建立此二入隨煩惱若爾何故遍行五數亦不入隨煩惱中解云此之二數雖望念定慧三非五根攝爲障是稍輕若望遍行還是其重故瑜伽論以此二數爲障義重得入隨煩惱中問曰何故雜集論煩惱六中開不正見爲五見諸論並合爲一此有何意解云諸論所以合爲一者以此五見同是慧性對法論

所以開爲五者約行解不同開之爲五此亦開合爲異亦無妨難

第二假實分別者心所有法若依瑜伽論二十七種是其實有餘是假立二十七是實者謂遍行五別境五善中八除不放逸捨不害當知不放逸捨是無貪無瞋無癡精進四法上假不害即是無瞋上假故論云問是諸善法幾世俗有幾實物有答三是世俗有謂不放逸捨及不害所以者何不放逸捨是無貪無瞋無癡精進分故卽如是法離雜染義建立爲捨治雜染義立不放逸不害卽是無瞋分故無別實物煩惱六中五是實有謂貪瞋癡慢疑一是假有謂不正見論云根本煩惱六一貪二瞋三無明四慢五見六疑問是諸煩惱幾世俗有幾實物有答見是世俗有是慧分故餘是實物有別有心法故隨煩惱爲假爲實者若依瑜伽決擇分中不定四法亦入隨煩惱中合二十四總名隨煩惱分亦無邪欲邪勝解二法但本地分中有二十六更加邪欲邪勝解故決擇分中云復次隨煩惱自性云何謂忿恨覆惱嫉慳誑諂

◆攝入何字

害無慚無愧憍沈掉舉不信懈怠忘念放逸散亂不正知惡作睡眠尋伺如本地分已廣宣說如是等類名隨煩惱自性復次此煩惱幾世俗有幾實物有謂無慚無愧不信懈怠此四種是實物有餘是假有謂忿恨惱嫉害五是瞋分故皆世俗有慳憍掉舉三是貪分故示世俗有覆誑諂憍沈睡眠惡作忘念散亂惡慧九法是癡分故皆是世俗有放逸是貪瞋癡分亦是假世俗有尋伺二種是身語意加行分故及慧分故俱是假有若依瑜伽二十七是實有二十四是假有若依對法論文二十二實物有餘并假有言二十二實物有者謂遍行五別境五善十一中七是實有四假有故對法論云無癡者謂報教證智決擇爲性報教證智者謂生得聞思脩所生慧如次應知決擇者謂慧勇勤俱故知無癡用慧爲性更無別體不放逸捨並云依止正勤無貪瞋癡是故依此四法假立言不害者是無瞋善根一分心悲愍爲體當知不害不離無瞋故亦是假根本煩惱爲有十中五是實有謂貪瞋癡慢疑五是假有謂五見離慧之外

無別性故隨煩惱等及不定合二十四皆是假立故論云當知忿等是假建立離瞋等外無別性故謂忿恨惱嫉害此五是瞋一分與瑜伽同慳慳是貪一分掉舉是貪一分此三是貪分亦瑜伽同放逸中依止懈怠及貪瞋癡四法假立亦瑜伽同無慍無愧二數是貪瞋癡分假立不信懈怠二數是癡分並是假立與瑜伽不同謂瑜伽說此四是實物有今對法言無慍無愧二數是貪瞋癡分不信懈怠二數是愚癡分故不同瑜伽詔誑二數是貪癡一分散亂一數是貪瞋癡分忘念不正知是煩惱中念慧爲性覆睡眠惡作是愚癡分尋伺二數或是思性或是慧性謂推度不推度有差別故大乘瑜伽論中云隨煩惱中九數謂覆誑詔慳沈睡眠惡作忘念散亂惡慧並是癡分今對法中唯覆慳沈睡眠惡作四是愚癡分餘五不同謂散亂一數是貪瞋癡分詔誑二數是貪癡一分失念不正知是煩惱中念慧一分當知並是作論者意異各說一義西國諸德並云隨煩惱中七是實有謂無慍無愧慳沈掉舉不信懈怠心亂此七數並別

有體問曰無慍無愧不信懈怠此四有別體者論有誠文慳沈掉舉散亂三數而有別體何以得知解云爲掉舉數論判是其貪分若此數離貪外無別體者貪不與瞋癡相應若爾則有掉不得與一切煩惱相應過失既言掉與一切煩惱相應故知掉別有體掉既言是貪一分有別體當知慳沈散亂亦言唯是癡分故知亦有別體而准對法文但隨煩惱中放逸是貪瞋癡一分者則是實有此隨煩惱二十中唯此無慍無愧慳沈掉舉不信懈怠心亂七數謂是貪瞋癡分其餘十三數或言一分或言依止故知並是假有不定四數中睡眠惡作亦言是愚癡分亦有別體謂睡眠用想欲爲性離想外無別體故故顯揚論言夢者欲想所作此亦多處故知睡眠是欲想性謂是癡分雖離癡外有別體然是欲想性故當知亦是假立惡作無文但西國諸師相傳云或是慧雖言癡分離癡外有別體然是思是慧性離思慧外無別體故故知亦是假立尋伺兩數離思離慧無別性故亦是假立西國諸師相傳云無癡善根亦有別體何以得知

一瑜伽中唯言善十一中三是假有謂捨不放逸不

害餘是實有故知無癡亦有別體又云大悲用無癡

善根爲性與二十二根慧根不言相攝故知無癡別

有體性問曰若爾何故對法論云無癡者謂報教證

智決擇爲體釋論云報教證智者謂生得聞思修所

生慧如次應知決擇者謂慧勇勤俱此文何以言是

慧性耶解云無癡善根但對治癡如無貪無瞋但對

治貪瞋別更無行相對法論中就行相以釋無癡非

謂無癡善根則是慧性若從此義心所有法五十一

中三十是實有餘皆是假有言三十是實有者謂遍

行五別境五善八加無癡根本煩惱五除不正見隨

煩惱七合此三十是實有餘是假有

第三四界分別者四界謂欲界色界無色界無漏界

五十一心所有法中二十一通四界謂遍行五別境

五善十一十四通三界三界謂欲界色界無色界十

四謂貪慢疑無明不正見不信懈怠放逸惛沈掉舉

忘念不生知散亂憍四通二界二界謂欲界色界四

數謂詔誑尋伺十數唯欲界十數謂瞋忿恨惱覆嫉

者字羅刹

慳害無慚無愧

第四三性分別者三性謂善不善無記於五十一心

所有法中十四通三性者十四者謂遍行五別境五

不定四十六通二性二性謂不善性無記性言十六

者謂煩惱中貪慢疑無明不正見隨煩惱中十一謂

詔誑憍惛沈掉舉不信懈怠放逸忘念散亂不正知

二十一唯一性若善十一唯是善性若瞋忿恨惱覆嫉

慳害無慚無愧此十唯不善

第五廢立六位者依瑜伽論略以四義廢立心所有

法言四義者一處二地三時四一切處謂三性地謂

九地時謂剎那相續一切謂俱起今約此四義明具

多少就中有二先明六位具義多少後明六位廢立

所由先明六位具義多少者遍行五法具其四一遍

三性二遍九地三是相續四是俱起別境五法具二

闕二言具二者一通三性二遍九地言闕二者一非

相續二非俱起善十一法有一闕三言有一者謂遍

九地言闕三者一非通三性二非相續三非俱起煩

惱六者有一無四言有一者謂本煩惱性言無四者

所求是

立六位
六位立
得悉將

一非通三性二非遍九地三非相續四非俱起初之一門亦爲簡隨煩惱故所以更加餘之四門並依瑜伽論隨煩惱二十有一無四言有一者謂隨煩惱性言無四者謂一非通三性二非遍九地三非相續四非俱起初之一門爲簡本煩惱性是以更加餘之四門並依瑜伽論不定四法有一闕三言有一者謂通三性言闕三者謂一非遍九地二非相續三非俱起言廢立六位所由者初得後五位對其遍行以明廢立遍行五法具四義故名遍行餘皆不具非遍行攝別境五法俱具二義謂通三性及遍九地然非相續亦非俱起闕此二義不名遍行善十一法俱具一義謂遍九地然非遍三性亦非相續復非俱起闕此三義不名遍行煩惱六法四皆不具謂非通三性非遍九地亦非相續復非俱起四義並闕不名遍行隨煩惱法如煩惱說不定四法俱具一義謂通三性然非遍九地亦非相續復非俱起三義闕故不名遍行第二將餘五位對別境位約義有無以明廢立具二闕一入別境中餘則不爾非別境攝遍行五法雖通三

性及遍九地但爲相續及爲俱起二義不同非別境攝善十一法雖遍九地亦非相續復非俱起但爲非通三性一義有異非別境攝煩惱六法雖非相續亦非俱起但爲非通三性非遍九地二義有異非別境攝隨煩惱法對其別境廢立如煩惱說不定四法雖通三性亦非相續復非俱起但爲非遍九地一義不同非別境攝第三將餘五位對善十一約義有無以明廢立具一闕二入善法中餘則不爾非善法攝遍行五法雖遍九地但爲通三性亦相續復俱起闕三義故不入善中別境五法雖遍九地亦非相續復非俱起但爲通於三性一義不同非善中攝煩惱六法雖非通三性亦非相續復非俱起但爲不遍九地一義不同不入善中隨煩惱法如煩惱說不定四法雖非相續亦非俱起但爲通於三性非遍九地二義有異非入善中第四將餘五位對煩惱六約義有無以明廢立有一無四入煩惱中餘法不爾非煩惱攝遍行五法但爲通於三性遍九地亦是相續復是俱起亦非本惑五義並闕非煩惱攝別境五法雖非相續

亦非俱起但爲通三性亦遍九地復非本惑三義不同非煩惱攝善十一法雖非通三性亦非相續復非俱起但爲遍九地非本煩惱二義不同非煩惱攝隨煩惱二十法雖非通三性非遍九地亦非相續復非俱起但爲非本煩惱一義不同非煩惱攝四不定法雖非遍九地亦非相續復非俱起但爲通三性非本煩惱二義不同非煩惱攝第五將餘五位對隨煩惱約義有無以明廢立具一闕四入隨煩惱餘法不爾非隨煩惱遍行五法但爲通三性遍九地亦相續復俱起復非隨惑五義不同非隨煩惱攝別境五法雖非相續亦非俱起但爲通於三性亦遍九地非隨煩惱三義不同非隨煩惱攝善十一法雖非通三性亦非相續復非俱起但爲非遍九地非隨煩惱二義不同非隨煩惱煩惱六法雖非通三性非遍九地亦非相續復非俱起但爲非隨煩惱一義不同非隨煩惱不定四法雖非遍九地亦非相續復非俱起但爲通三性非隨煩惱二義不同非隨煩惱第六將餘五位對四不定約義有無以明廢立具一闕三名四不定餘

法不爾非不定攝遍行五法雖通三性但爲遍九地亦相續復俱起三義不同非入不定別境五法雖通三性亦非相續復非俱起但爲遍九地一不義同非入不定善十一法雖非相續亦非俱起但爲非通三性遍九地二義不同非不定攝煩惱六法雖非遍九地亦非相續復非俱起但爲非通三性一義不同非不定攝隨煩惱二十法雖非遍九地亦非相續復非俱起但爲非通三性一義不同非不定攝上來略以五門料簡心所有法訖

論云第三色法者略有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色者此則第三明色法就中有二初牒章第二舉數列名言第三色法者此則第一牒章言色者質礙之法名之爲色問曰若質礙故名色者眼等諸色可名質礙無作之色云何質礙解云無作之色雖非質礙然從質礙色生故亦名質礙言略有十一種等者此則第二舉數列名了別色塵名之爲眼聽音樂等故名爲耳嗅沈麝等名之曰鼻則甘辛等名之爲舌知澀滑

等名之曰身爲眼所行名之爲色若依雜集論有二
十五種所謂青黃赤白長短方圓麤細高下若正不
正光影明闇雲烟塵霧迥色表色空一顯色爲耳所
聞名之爲聲若依雜集論有十一種謂若可意若不
可意若俱相違若因受大種若因不受大種若因俱
大種若世所共成若成所引若遍計所執若聖言所
攝若非聖言所攝爲鼻所嗅名之爲香若依雜集論
有六種謂好香惡香平等香俱生香和合香變異香
爲舌所嘗名之爲味若依雜集論有十二種謂苦酢
甘辛鹹淡若可意若不可意若俱相違若俱生若和
合若變異身之所取故名爲觸若依雜集論有二十
二種謂滑澀輕重軟暖急冷飢渴飽力劣悶癢黏病
老死疲息勇十一法處所攝色者謂意識所行無見
無對色蘊所攝略有五種謂極略色極迥色受所引
色遍計所起色自在所生色極略色者謂極微色極
迥色者謂卽此離餘礙觸色受所引色者謂無表色
遍計所起色者謂影像色自在所生色者謂解脫靜
慮所行境色上來大文第三明色法訖

論云第四心不相應行法者略有二十四種一得二
命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無
想事□八名身九句身十文身十一生十二老十三
住十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢
速十九次第二十方二十一時二十二數二十三和
合性二十四不和合性者此則第四明心不相應行
法就中有二第一牒章第二舉數列名言第四心不
相應行法者此則第一牒章遍行五等與心相應此
得等諸法不與心相應此名心不相應言行者則是
行蘊此明得等諸法是行蘊攝餘心色無爲非行蘊
攝言不相應簡別心所有法言其行者則簡心色無
爲故名心不相應行略有二十四種等者此則第二
舉數列名言一得者於三性法假立獲得名之爲得
先業所感隨壽短長住時決定稱曰命根六趣差別
各各不同自類而居名衆同分謂於聖法未得未證
異於聖故號曰異生滅諸六識心心數法無有緣慮
故名無想定滅諸六識心心數法及第七一分名爲
滅盡定生無想天五百劫中心無緣慮名無想事謂

詮諸行天人等號稱曰名身聚集諸法名顯染淨義故名身名之與句二種所依名曰文身本無今有說之名生髮白面皺稱之爲老相續不斷名之爲住有已還無名曰無常剎那相續稱爲流轉因果各別故名定異因果相稱號曰相應迅疾流轉名爲勢速一一不俱稱爲次第東西南北號之曰方過現未來稱之曰時一十百千名之爲數衆緣聚會名爲和合諸行緣乖名不和合上來第四解心不相應行訖今略作三門料簡二十四不相應行法第一明諸論不同第二釋妨難第三辨其假相第一明諸論不同者瑜伽顯揚此論皆有二十四不相應行對法論有二十三無不和合五蘊論中唯有十四無流轉等十此則諸論顯數不同第二釋妨難者問曰何故瑜伽顯揚此論並同何故對法論有二十三無不和合此有何意一解云對法論云和合等者論旣言和合等當知則等取不和合又一解云略故不說問曰等略何故不略餘數但略不和合耶解云已說在所說中以但偏略不和合性也言說在所說中者謂異生性

是見道煩惱假建立望聖道有不得義故卽是不和合義不和合中略舉一隅餘不和合類亦可知所以偏略不和合性瑜伽顯揚此論並有二十四者此據異生外別有不和合名所以餘論中言二十四也問諸論或言二十四數或言二十三數已如上解何故五蘊論中唯有十四無流轉等十解云所以五蘊論不說流轉等十也彼論云如是等類者則解彼論云當知如是等類之言亦等流轉等十也此中唯略故不別列名也第三辨其假相者二十四不相應行法並是色心心所有法分位假立問曰二十四不相應行旣並是色心心所有法分位假立者未知幾是色上假幾是心上假幾是心所有法上假幾是通色心所有法上假解云若依對法論總攝爲八位依八種位建立故論云如是等心不相應行法唯依分位差別而建立故當知皆是假有一謂於善不善等增減分位建立一種者解云此則是得通於三性色心所有法上假立二於心心所有法分位差別建立三種者解云當知是則無想定滅盡定無想異熟三種

鳥第十一
字
異本作
似七意
示

也謂無想定滅盡定於厭心種子上分分功能增長
邊假立爲二定體無想異熟當知於無想報心種子
上望心不相應行義邊於報心種子上假立無想異
熟此三通心心所有法上假立三於性分位差別建
立一種者解云此是命根謂依阿賴耶識能持衆同
分四大諸根不壞則於阿賴耶識相應心心所法上
假立命根此則通心心所有法上假若在欲色二界
通色上假若在無色界唯心心所有法上假四於相
似分位差別建立一種者解云當知則是衆同分通
於色心心所有法上假立五於相分位差別建立四
種者解云當知則是四相通色心心所有法上假立
六於言說分位差別建立三種者解云當知則是名
句文身三種通色心心所有法上假立也問曰名句
文身上假立此無有疑云何於心心所有法上假
立解云此卽意思所緣緣之起解故通心心所有法
上假立七於不得分位差別建立一種者解云當知
則是異生性謂前無漏聖法不得義邊假立異生性
則於未得見道已來色心心所有法上假立八於因

果分位差別建立餘種者解云當知則是餘十謂流
轉定異相應勢速次第方時數和合不和合當知此
十並通色心心所有假總而言之當知三通心心所
有法上假立二十一通色心心所有法上假立言三
種通心心所有法上假立者謂無想定滅盡定無想
異熟言二十一通色心心所有法上假立者謂得命
根衆同分異生性名身句身文身生老死無常流轉
定異相應勢速次第方時數和合不和合此則略料
簡心不相應行訖

論云第五無爲法者略有六種一虛空二擇滅三非
擇滅四不動五想受□滅六眞如者此則第五明無
爲法就此文中有二第一牒章第二舉數列名言第
五無爲法者此則第一牒章略有六種等者此則第
二舉數列名言虛空者謂無色性容受一切所作業
故故名虛空調慧有簡擇之能故名爲擇由擇得滅
故名擇滅因緣不會諸法不生非由慧滅名非擇滅
第四靜慮以上唯有捨受現行不爲苦樂所動故名
不動滅盡定中心心法滅想受用勝就強爲名故則

是此名想受滅法性本來常自寂滅不遷動義名爲真如此則第五明無爲法上來說一切法者以下乃至第五無爲答前問訖自下第二答後問

論云言無我者略有二種一補特伽羅無我二法無我者此則第二答後問就此答中有二第一牒章第二舉數列名言無我者此則第一牒章略有二種等者此則舉數列名言補特伽羅者此地正翻名數取趣於六趣中數數往還名數取趣雖復往來都無我人故名無我二法無我者謂蘊界處等名之爲法此無人故名無我此則第二答後問訖

大乘百法明門論疏卷下終

大乘百法明門論科

將釋此論科文分二

初 題 目 二分

後 本 文 二分

初 承聖言以標宗 世如

後 設問答以明宗 二分

初 舉百法無我合問 等何

後 列百法無我分答 二分

先 答 百 法 二分

初 略舉五位暗該百法 二分

後 重舉五位詳列百法 五分

一 心 法 二分

二 心 所 有 法 二分

三 色 法 二分

初 標 章 第三

後 列 名 眼一

四 不 相 應 行 法 二分

五 無 爲 法 二分

後 答 無 我 二分

初 所 造 論 題 乘大

後 能 造 論 人 親天

初 總 標 明 三分

後 別 標 明 三分

初 釋 者 一

後 結 是如 一

初 章 一第

二 別 章 一第

初 識 一

次 識 七

後 八

初 總 標 章 第二

後 別 標 列 第六

初 章 第四

後 列 名 得 一

初 章 第五

後 標 名 虛 一

初 標 名 虛 一

一 偏 行 二分

初 標 章 偏 一

後 列 名 作 一

二 別 標 境 二分

初 標 章 別 二

後 列 名 欲 一

三 善 所 二分

初 標 章 善 三

後 列 名 信 一

四 本 標 章 煩 四

初 標 名 貪 一

後 列 名 瞋 一

五 隨 標 章 瞋 五

初 標 名 瞋 一

後 列 名 瞋 一

六 不 標 章 定 二分

初 標 章 不 六

後 列 名 瞋 一

行 二分

初
後

標
無言
列二分

初
後

人
法

無
無

我
我
法二 補一

大乘百法明門論科終

大乘百法明門論解卷上

本地分中略錄名數

天親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

唐慈恩法師窺基註解

明魯庵法師普泰增修

大者揀小爲義乘者運載得名名義互言百數也法謂

世出世之法故心法八心所五十有一色乃十一

不相應二十有四無爲法六故爲大乘百法也明

乃菩薩無漏之慧以能破暗故門以開通無壅滯

爲言論乃揀擇性相教誡學徒之稱本地分中者

乃瑜伽論五分之一略錄名數者於六百六十法

中提綱挈領取此百法名件數目此論主急於爲

人而欲學者知要也又會六釋云大乘者是能詮

教唯聲名句文四法故劣百法乃所詮事理通一

百法故勝將勝就劣以劣顯勝云大乘之百法依

士釋也又百法是所緣乃舉全數故勝明是能緣

之慧卽別境五中之一法爾故劣將劣就勝以勝

顯劣云百法之明依主釋也又明是能緣卽別境

中慧故劣門是所緣通舉百法故勝將勝就劣以

劣顯勝云明之門依士釋也又門是所詮事理乃

通指百法故勝論是能詮教唯聲名句文故劣將

劣就勝以勝顯劣云門之論依主釋也又論爲體

乃聲名句文門爲用於論上有不壅滯之功能以

體就用攝用飯體云門卽論持業釋也又論乃體

則取聲名句文四法大乘爲用此論體上有揀小

運載二義故云大乘以體就用攝用飯體云大乘

卽論持業釋也又大乘通教理行果是所詮故勝

論是能詮唯教故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘

之論依主釋也又大等六字是所詮故勝論是能

詮唯教故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘百法明

門之論依主釋也亦可謂帶數依主又大乘等五字通一

百法屬所詮故勝門論二字乃能詮故劣將劣就

勝以勝顯劣云大乘百法明之門論依主釋也亦帶數依主

又大乘是能詮教體門論是用此教體上

有妙旨悟入之義門決擇性相教誡學徒斷惡生

善之功用故名論將體就用攝用飯體云大乘卽

門論持業釋也作子釋竟

北天竺富婁沙富羅此云丈夫國有國師婆羅門姓嬌尸迦生三子同名婆數盤豆此云天親乃帝釋之弟毗搜紐天王之後雖同一名復有別號長曰阿僧迦此云無著乃菩薩根性季子別名比鄰持跋婆此云母兒蓋比隣持此云母跋婆云子亦云兒中子博學多聞徧通墳籍神才儁朗戒行清白無與儔匹兄弟皆兼別號故法師但名婆數盤豆不相濫也依瑜伽論廣造諸論以釋大乘發揮非空非有中道之教詳於舊藏經甚字函婆數盤豆傳

如世尊言一切法無我

如世尊言原爲佛說乃論主推尊法有所自一切法等者總標百法及二無我以爲宗旨乃一論綱綱領也若究所宗總一代聖教淺深爲次分而爲八一我法俱有宗此宗攝二十部五部之義謂犢子部法上部賢胄部正量部密林山部或亦取經部根本一分之義二法有我無宗攝三部全謂一切有部雪山部多聞部更兼化地部末計一分之

義三法無去來宗攝七全部謂大衆部鷄胤部制多山部西山住部北山住部法藏部飲光部兼取化地部根本一分之義四現通假實宗攝說假部全末經部一分之義此上四宗唯爲小乘五俗妄眞實宗即說出世部六諸法但名宗即一說部此二通於大小乘七勝義俱空宗八應理圓實宗後二唯大此論旨趣即第八宗於深密三時乃第三時也言三時者初四阿含言有第二時八部般若言空第三時即解深密經空有雙彰中道教也何等一切法云何爲無我

問有五種謂利樂有情問不解問愚癡問試驗問輕觸問此卽利樂有情問也

一切法者略有五種

此總標諸法也稱理言之實有無量以衆生性欲無量是以瑜伽始五識身歷至法界六百六十等法今言五位百法豈非要略乎故云略有五種自此至眞如無爲總答初問

一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應

行法五者無爲法

心法者總有六義一集起名心唯屬第八集諸種子起現行故二積集名心屬前七轉識能熏積集諸法種故或集起屬前七轉現行共集熏起種故或積集名心屬於第八含藏積集諸法種故三緣慮名心俱能緣慮自分境故四或名爲識了別義故五或名爲意等無間故六或第八名心第七名意前六名識斯皆心分也言心所有法者具三義故一恒依心起二與心相應三繫屬於心具此三義名爲心所故要心爲依方得起故觸等恒與心相應故既云與心相應蓋心不與心自相應故心非心所故他性相應非自性故相應之義有四謂時依所緣及事皆同乃相應也觸等看與何心生時便屬彼心之觸等故如次爲三義也色法者識之所依所緣乃五根五境質礙之色亦名有對色以能所造八法而成乃十有色也無對色卽法處色也言不相应行法者行蓋有二一相應行卽心所法二不相应行卽始自得終至不和合性二

十四法是也言無爲法者卽不生不滅無去無來非彼非此絕得絕失簡異有爲無造作故名曰無爲也

一者最勝故二與此相應故三所現影故四分位差別故五所顯示故

言初心法八種造善造惡五趣輪轉乃至成佛皆此心也有爲法中此最勝故所以先言言與此相應故者謂此心所與其心王常相應故望於心王此卽爲劣先勝後劣所以次明所現影故者卽前色法謂此色法不能自起要藉前二所變現故自證雖變不能親緣故置影言簡其見分亦自證變則非是影或與自證通爲本質故或簡受所引色非識變影第六緣時以彼爲質質從影攝前二能變此爲所變先能後所故次言之分位差別者言此不相应行不能自起藉前三位差別假立前三是實此一爲假所以第四明之言所顯示者此第五無爲之法乃有六種謂此無爲體性甚深若不約事以明無由彰顯故藉前四斷染成淨之所顯

示前四有爲此卽無爲先有後無所以最後明也如是次第

此結答也由上如是勝劣能所實假有無故云如是次第此略結上文總標五位章門下乃備列百法名數也

第一心法略有八種此總標下別列

一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識

隨根立名具五義故謂依發屬助如除根發之識餘四皆依根之識等依主也根發依士也雖六識身皆依意識轉此隨不共意識名依發等故五識無相濫矣蓋兼未自在位言之爾或唯依意識故名意識辨識得名心意非例

七末那識

華言意識如藏識名識卽意故第六意識如眼識名識異意故然諸聖教恐此濫彼故於第七但立意名又以簡心之與識以積集了別劣餘識故或欲顯此與彼意識爲近所依故但立意名爾

八阿賴耶識

華言藏識能含藏諸種故又具三藏義故謂能藏所藏執藏也與襍染互爲緣有情執爲自內成故由斯三義而得藏名藏卽識也

第二心所有法略有五十一種分爲六位一徧行有五二別境有五三善有十一四煩惱有六五隨煩惱有二十六不定有四

此舉總數以標列章門下乃隨章列名言徧行者徧四一切心得行故謂三性八識九地一切時俱能徧故言別境者別別緣境而得生故所緣之境則有四乃所樂之境決定境曾習境所觀境各緣不同故云別境解現下文言善十一者唯善心中可得生故此世他世俱順益故性離慳穢勝過惡故言煩惱者性是根本煩惱攝故又能生隨惑名爲根本煩惱也惱亂也擾亂有情恒處生死也言隨煩惱者隨他根本煩惱分位差別等流性故此亦見下文言不定者由不同前五位心所於善染等皆不定故非如觸等定徧心故非如欲等定徧

地故不立定名也

一徧行五者

此別標下列名

一作意二觸三受四想五思

言作者謂驚覺應起心種爲性引心令趣自境爲業觸者令心心所觸境爲性受想思等所依爲業受者領納順違俱非境相爲性起欲爲業能起合離非二欲故亦云令心等起歡感捨相此解詞異意同想則於境取相爲性施設種種名言爲業謂安立自境分齊故方能隨起種種名言思則於境取相爲性於善品等役心爲業爲能取境正因等相駢投自心能造善等

二別境五者

此別標下列名

一欲二勝解三念四三摩地五慧

言欲者於所樂境希望爲性勤依爲業勝解者於決定境印持爲性不可引轉爲業謂邪正等教理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故

◆取相一作造作

◆定一作攝

若猶預境勝解全無勝卽是解念者於曾習境令心明記不忘爲性定依爲業謂教憶持曾所受境而不忘失能引定故三摩地者此云等持於所觀境令心專注不散爲性智依爲業謂得失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決定智生心專注言顯所欲住卽便能住非唯一境不爾見道歷觀諸諦前後境別應無等持也言慧者於所觀境揀擇爲性斷疑爲業謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故上言解現下文者義在此爾欲盡得其詳請閱成唯識第五卷

三善十一者

此標章下別列

一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無癡八輕安九不放逸十行捨十一不害

言信者於實德能深忍樂欲心淨爲性對治不信樂善爲業謂於諸法實事理中深信忍故於三寶眞淨德中深信樂故於一切世出世善深信有力量得能成起希望故此三種信也言心淨爲性者謂

此性澄清能淨心等如水清珠能清濁水故云心淨爲性也言精進者於善惡品修斷事中勇悍爲性對治懈怠滿善爲業謂善品修惡品斷勇表勝進簡諸染法悍表精純簡淨無記又云勇而無怯悍而無懼言滿善者圓了善事名爲滿善故三根爲作善此名滿善能滿彼故或曰唯識論言精進一法在三根後百法則信後即言何耶曰唯識乃立依次第此乃因依次第蓋信爲欲依欲爲勤依故此信後而便言勤勤即精進也但勤通三性進唯善性攝也立依者謂根依精進立捨等三所依四法立理須合說故三根後方說精進言慚者依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業自法力者自謂自身法謂教法言我如是身解如是法敢作諸惡耶言愧者依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業世人譏呵名世間力輕有惡者而不親拒惡法業而不作也言無貪者於有有具無著爲性對治貪著作善爲業言有有具者上一有字即三有之果有具即三有之因言

無瞋者於苦苦具無恚爲性對治瞋恚作善爲業言苦苦具者苦謂三苦苦具者苦因無癡者於諸事理明解爲性對治愚癡作善爲業言輕安者遠離羸重調暢身心堪任爲性對治昏沈轉依爲業離重名輕調暢身心名安謂此伏除能障定法令所依止轉安適故言堪任者有所堪可有所任受言轉依者令所依身心去羸重得安穩故言不放逸者精進三根於所斷修防修爲性對治放逸成滿一切世出世善事爲業防修者於所斷惡防令不起於所修善法修令增長言精進三根者此不放逸即四法防修功能非別有體或云信等亦有防修功能何不依立曰餘六比四勢用微劣故不依立偏何微劣非善根故非偏策故言行捨者精進三根令心平等正直無功用住爲性對治掉舉靜住爲業言行捨者乃行蘊中捨簡受蘊捨故言令心平等者由捨令心離昏掉時初心平等次心正直後無功用此初中後差別之位也此亦即四法者離彼四法無別相用矣何知無別曰若能

令靜卽是四法若所令靜卽心等故或曰既卽四
法何須別立曰若不別立隱此能故言不害者於
諸有情不爲損惱無瞋爲性能對治害悲愍爲業
謂卽無瞋於有情所不爲損惱假名不害無瞋翻
對斷物命瞋不害但違損惱物害無瞋與樂不害
拔苦此二麤相差別理實無瞋實有自體不害依
彼一分假立爲顯慈悲二相別故利樂有情彼二
勝故

四煩惱六者

此別標章下別列名

一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見

言貪者於有有具染著爲性能障無貪生苦爲業
生苦者謂由愛力取蘊生故瞋者於苦苦具憎恚
爲性能障無瞋不安惡行所依爲業不安者心懷
憎恚多住苦故所以不安慢者恃已於他高舉爲
性能障不慢生苦爲業生苦者謂若有慢於德有
德心不謙下由此死生輪轉無窮受諸苦故無明
者於諸理事迷暗爲性能障無癡一切襍染所依

今斷疑疑

度一作求

爲業襍染所依者由無明起癡邪見貪等煩惱隨
煩惱業能招後生襍染法故疑者於諸諦理猶預
爲性能障不疑善品爲業障善品者以猶預故善
不生也惡見者於諸諦理顛倒推度染慧爲性能
障善見招苦爲業蓋惡見者多受苦故此見有五
謂身邊邪見取戒禁取也此六卽俱生若開惡見
成十卽分別惑也又十惑中瞋唯不善餘九皆通
有覆不善

大乘百法明門論解卷上

音切

敷蘇后切 僞俊音切 胃直又切 胤羊音切 劣力拙切 閱余說切 掉徒弔切

大乘百法明門論解卷下

天親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

唐慈恩法師窺基註解

明魯庵法師普泰增修

五隨煩惱二十

此別標章下別列名

一忿二恨三惱四覆五誑六詔七憍八害九嫉十慳
十一無慚十二無愧十三不信十四懈怠十五放逸
十六昏沈十七掉舉十八失念十九不正知二十散

亂

言忿者依對現前不饒益境憤發爲性能障不瞋
執仗爲業執仗者仗謂器仗懷忿恨者多發暴惡
身表業故瞋一分攝恨者由忿爲先懷惡不捨結
冤爲性能障不恨熱惱爲業熱惱者結恨者不能
含忍恒熱惱故惱者忿恨爲先追觸暴惡恨戾爲
性能障不惱蛆螫爲業言追觸等義謂追往惡觸
現違緣心便恨戾多發鬪暴兇鄙麤言咀螫他故

此亦瞋分也覆者於自作罪恐失利譽隱藏爲性
能障不覆悔惱爲業言悔惱者覆罪者後必悔惱
不安穩故貪癡二分若不懼當苦覆罪者癡一分
攝若恐失利譽覆罪者貪一分攝言誑者爲獲利
譽矯現有德詭詐爲性能障不誑邪命爲業言矯
現等者謂矯誑者心懷異謀多不實邪命事故此
貪癡分也詔者謂罔他故矯設異儀詔曲爲性能
障不詔教誨爲業言罔他等義者詔曲者爲罔冒
他故曲順時宜矯設方便以取他意或藏已失不
任師友正教誨故亦貪癡分也憍者於自盛事深
生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業言染依義
者憍醉則生長一切襍染法故此貪分也不憍者
卽無貪也害者於諸有情心無慈悲損惱爲性能
障不害逼惱爲業言逼惱之義有害者逼惱他故
瞋一分攝若論害與瞋之別義者害障不害正障
於悲瞋障無瞋正障於慈又瞋能斷命害但損他
此差別也言嫉者殉自名利不耐他榮妬忌爲性
能障不嫉憂感爲業言憂感義者嫉者聞見他榮

深懷憂戚不安穩故亦瞋分爲體言慳者耽著法財不能惠捨秘慳爲性能障不慳鄙畜爲業亦貪分也無慳者不顧自法輕拒賢善爲性能障於慳生長惡行爲業言不顧者謂於自法無所顧者輕拒賢善不耻過惡能障礙慳生長惡行故無愧者不顧世間崇重暴惡爲性能障礙愧生長惡行爲業言不顧世間等義者謂於世間無所顧者崇重暴惡不耻過非能障於愧生長惡行故言不信者於實德能不忍樂欲心穢爲性能障淨心慳依爲業言慳依者不信之者多懈怠故言懈怠者於善惡品修斷事中懶慳爲性能障精進增染爲業言增染者以懈怠者滋長染故言放逸者於染淨品不能防修縱蕩爲性障不放逸增惡損善所依爲業此放逸以何爲體曰懈怠二根不能防修染淨等法總名放逸離上四法別無體性或曰彼慢疑等亦有此能何不依立曰慢等方四勢用微劣故不依立此之四法偏何勝餘慢等曰障三善根障偏策故餘無此能所以不勝言惛沈者令心於境

無堪任爲性能障輕安毗鉢舍那爲業或曰惛沈與癡何別曰癡於境迷暗爲性正障無癡而非瞽董惛沈於境瞽瞍爲性正障輕安而非迷暗故二不同言掉舉者令心於境不寂靜爲性能障行捨奢麼他爲業失念者於諸所緣不能明記爲性能障正念散亂所依爲業言散亂所依者失念則心散亂故此失念者有云念一分攝是煩惱相應念故有云癡一分攝瑜伽說此是癡分故癡令失念故名失念有云俱一分攝由前二文影略說故不正知者於所觀境謬解爲性能障正知毀犯爲業毀犯業者不正知者多毀犯故此法或云慧一分攝是煩惱相應慧故或云癡一分攝瑜伽說此是癡分故令知不正名不正知有云俱一分攝由前二文影略說故散亂者令心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業言惡慧所依者謂散亂者發惡慧故或曰散亂掉舉何別曰散亂令心易緣掉舉令心易解是所別相前云隨其煩惱分位差別等流性故者義現此爾蓋忿恨等十并失念不正知放逸

此十三法乃根本家差別分位也。若無慚無愧掉舉昏沈散亂不信懈怠此之七法乃根本家等流性故。或云此七既別有體何名等流。曰根本爲因。此方生故名等流也。

六不定四者

此別標下列名

一睡眠二惡作三尋四伺

睡眠者令身不自在昧略爲性障觀爲業。即毗鉢舍那

謂睡眠位身不自在心極暗劣一門轉故昧簡在

定略別寤時合顯睡眠非無體用有無心位假立

此名如餘蓋纏心相應故言惡作者惡所作業追

悔爲性障止爲業。即奢摩他此卽於果假立因名先惡

所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔

言我先不作如是事業是我惡作言有義此二各

別有體與餘心所行相別故隨癡分說名世俗有

言尋伺者尋謂尋求令心忽遽於意言境麤轉爲

性伺謂伺察令心忽遽於意言境細轉爲性二法

業用俱以安不安住身心分位所依名業謂意言

境者意所取境多依名言名意言境或曰尋伺二法爲假爲實曰並用思之與慧各一分爲體若令心安卽是思分令心不安卽是慧分蓋思者徐而細故慧則急而麤故是知令安則用思無慧不安則用慧無思若通照大師釋有兼正若正用思則急慧隨思能令心安若正用慧則徐思隨慧亦令不安是其並用也

第三色法略有十一種

言色者有質礙之色有顯色之色所依之根唯五

所緣之境則六卽二所現影此別標章下別列名

一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸

十一法處所攝色

言一眼者照矚之義梵云所矚此翻行盡眼能行

盡諸色境故是名行盡翻爲眼者體用相當依唐

言也二耳者能聞之義梵云莎嚕多羅戍縷多此

翻能聞聲數數聞此聲至可能聞處翻爲耳者體

用相當依唐言也三鼻者能嗅之義梵云伽羅尼

羯羅拏此云能嗅香臭故數數由此能嗅香臭

故翻爲鼻者體用兼之依唐言也四舌者能嘗義
梵云祇若時吃縛此云能嘗瑜伽論云能除饑渴
數發言論表彰呼召謂之舌也通於勝義世俗二
義翻爲舌者亦兼體用依唐言也五身者積聚依
止二義名身謂積聚大造諸根依止梵云迦邪此
翻爲積聚身根爲彼多法依止諸根所隨周徧積
聚故名爲身翻爲身者體義相當依唐言也體卽
是根此五言根者皆有出生增上義故則以能造
所造八法爲體乃識所依之根也言六色者眼所
取故二十五種謂青黃赤白此四實長短方圓麤細
高低此相狀假正不正光影明暗煙塵雲霧迥色表色
空一顯色此分位假此皆方處示現義顯色之色也對
眼識故質礙名色乃色之總名爾言七聲者四大
種所造耳根所取義故總有五因攝十二種聲五
因者一相故卽耳根所取義此一爲總餘四爲別
二損益故者立初三種聲云可意聲是益不可意聲
是損俱相違聲是通二三因差別故者攝次三種謂因執
受大種聲等語因不執受大種聲等樹因俱大種聲

手鼓等聲四說差別攝三者有世所共成聲謂世俗語
所攝成所引聲者謂聖所說徧計所執聲者外道
所說五言差別攝三者聖言量所攝聲卽八種聖
語聖正也此八種語不出見聞覺知該於六根以
鼻舌身皆覺故如應答於人第一見則言見乃至
第四知則言知若不見言不見乃至第八不知言
不知斯聖語矣若第一見言不見不見言見乃至
第八不知言知此亦八種非聖言矣華嚴鈔唯十
一種以唯識加響以成十二更俟參考言八香者
乃鼻之所取可艱義故總有六種謂好香惡香平
等香俱生香和合香變易香也九味者舌之所取
可嘗義故有十二種謂苦酸甘辛鹹淡可意不可
意俱相違俱生和各變異也言十觸者身之所取
可觸之義故名爲觸有二十六種謂地水火風輕
重澀滑緩急冷煖硬軟饑渴飽力劣悶癢粘老病
死瘦是也初四乃實餘皆依四大假立或曰餘旣
是假身識何緣曰卽實緣故旣卽實緣何知輕等
五俱意識分別之也言法處所攝色者謂過去無

體之法可緣之義此有五種謂極迥色依假想觀折所礙色至極微故名極迥色又云上見虛空青黃等色乃是顯色若下望之則此顯色至遠而爲難見故名極迥色也言極略色者亦假想觀折須彌俱礙之色至極微處故又云於色上分折長短形相麤細以至極微故言俱礙者乃根色等明暗等色乃所礙也定果色謂解脫定變魚米肉山威儀身等亦名定自在所生色定卽禪定自在所生色謂菩薩入定所現光明及見一切色像境界如入火光定則有火光發現等受所引色者謂律儀不律儀殊勝思種所立無表色也又受卽領受引卽引取如受諸戒品戒是色法所受之戒卽受所引色也偏計所起色者謂第六識虛妄計度所變根塵無實作用故立此名或謂餘四名色有可擬議受之所引何亦名色蓋從所防發善惡之色以立名爾此四全一少分是假一分乃實

第四心不相應行法略有二十四種

此乃色心分位蓋依前三法一分一位假立得等

之名以行法有二此簡非心所以立其名此總標章下乃別列

一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無想報八名身九句身十文身十一生十二住十三老十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第二十時二十一方二十二數二十三和合性二十四不和合性

言得者包獲成就不失之義乃色心生起未滅壞來此不失之相也命根者依業所引第八種上連持色心不斷功能假立命根耳衆同分者類相似故有人法之別人同分者如天同分人同分法同分者如心同分色同分等三乘五性依人法類假立此名異生性者二障種上一分功能令趣類差別不同云異生性也無想定者想等不行令身安和故亦名定或云此定想等心聚悉皆不行而云無想者想滅爲首謂此外道厭想如病祈求無想以爲微妙立此定名滅盡定者令不恒行心心所滅六及染第七恒行心聚皆悉滅盡乃此定相蓋

●名一作多
●譯音

修無想則作出離想而滅盡乃作止息想又無想
唯凡滅盡唯聖是二定之差別也大抵於厭心種
上遮礙轉識不生功能立此二定也言無想報者
由欲界修彼定故感彼天果名無想報乃無想之
報依主釋也名身者能詮自性單名也二名已上方名
名身三名已上名多名身乃詮別名之身句身者
一句名句二句名身三句已上名多句身單句詮
差別多句則詮別句之身文身者又卽是字能爲
名句二所依故如單言斫單言錫未有詮表名之
爲字論不言名與名名舉中以攝廣略也又云帶
詮名文如經書字不帶詮者只名字若字母及等
韻類是也生者先無今有住者有位暫停老則住
別前後亦云衰變名老又云法非凝然言無常者
今有後無死之異名又諸聖教多合生滅以爲無
常蓋生名爲有有非恒有不如無爲滅名爲無無
非恒無不如兔角不同彼無爲兔角之常故曰無
常今唯據死而言流轉者因果不斷相續前後定
異者善惡因果互相差別相應者因果事業和合

而起或曰此之總名不相應行法今名相應者何
耶蓋名不相應者簡前相應心所而已此相應者
乃前三法上事業和合之謂豈相盪乎勢速者有
爲法游行迅疾飛行運遶皆此所攝次第者編列
有叙令不紊亂尊卑上下左右前後有規矩者皆
此攝也時者過現未來成住壞空四季三際年月
日夜六時十二隨方制立故名爲時方者色處分
齊人法所依或十方上下六合四極亦隨所制數
者度量諸法之名或一十百千至不可轉也言和
合性者謂於諸法不相乖反不和合性者謂於諸
法相乖反故前如相順因此如相違因或曰此二
十四於前三分位則以何法當前何位大略而言
命根一法唯心分位第八心種上連持功能故異
生性一唯所分位二障種上令別功能故二無心
定無想異熟乃王所上假王所滅已名無想等餘
十九種通色及心與心所法三上假立如衆同分
乃色同分心同分所同分又如勢速乃是色心心
所遷滅不停故又如定異色不是心心不是所善

因惡果定不互感等餘倣此說

第五無爲法者略有六種

此標章下別列

一虛空無爲二擇滅無爲三非擇滅無爲四不動滅無爲五想受滅無爲六眞如無爲

言無爲者是前四位眞實之性故云識實性也以六位心所則識之相應十一色法乃識之所緣不相應行卽識之分位識是其體是故總云識實性也而有六種謂之無爲爲者爲作也以前九十四種乃生滅之法皆有造作故屬有爲今此六法寂寞冲虛湛然常住無所造作故曰無爲言虛空無爲者謂於五諦離諸障礙猶如虛空豁虛離礙從喻得名下五無爲義倣此說擇滅者擇謂揀擇滅謂斷滅由無漏智斷諸障染所顯眞理立斯名焉非擇滅者一眞法界本性清淨不由擇力斷滅所顯或有爲法緣闕不生所顯眞理以上二義故立此名不動者以第四禪離前三定出於三災八患無喜樂等動搖身心所顯眞理此從能顯彰名故

曰不動想受滅者無所有處想受不行所顯眞理立此名爾眞如者理非妄倒故名眞如眞簡於妄如簡於倒偏計依他如次應知又曰眞如者顯實常義眞卽是如如卽無爲上自一切法下至此乃明百法以答初何等一切法之問畢矣此下大分

言無我者略有二種此標章下別列

一補特伽羅無我

梵言補特伽羅唐言數取趣謂諸有情數起惑造業卽爲能取也當來五趣名爲所取也雖復數數起惑造業五趣輪轉都無主宰實自在用故言無我乃補特伽羅卽無我矣此所無卽我是爲前空也彼凡夫等皆執心外實有諸法又執此法有實主宰此說爲無無卽彼空無別體也

二法無我

言法者軌持之義謂諸法體雖復任持軌生物解亦無勝性實自在用故言法無我法卽無我應云

法無法從能依說故云法無我。瑜伽九十三云復次一切無我無有差別。總名爲空。謂補特伽羅無我及法無我。補特伽羅無我者。離一切緣生行外別有實我。不可得故。法無我者。謂一切緣生諸行性非實。我是無常。故如是二種略攝爲一。雙證二無我理彼處指說說此名爲大空。又云我之執者。心得境界。又云二執者。我狹法寬。蓋人有迷人。必迷法者。迷法未必迷人。故能持自體者。爲法有常。一用者。爲人如二乘。我執已斷。法執猶存。則其淺深寬狹可見矣。蓋我法者。不出世間及聖教二種。我法謂世間人執我法。無體隨情。名世間假聖教我法者。有體施設。名之爲假。故二皆爲假。故無我法也。

大乘百法明門論解卷下終

修補大乘百法明門論後序

百法者。散於羣經。具於瑜伽論。至世親師始出之以成論。乃逗機之教也。蓋教爲機設。機之色心優劣。暨

年數之賒促。不齊致使聖賢施教廣略有異。而大旨無殊焉。然而瑜伽總百軸。而於初三軸。翻覆展演六百六十餘法。奚翅二萬言。而此論僅一紙言。不滿五百。而該括無遺。則詞甚簡。而義愈備。文不華。而理愈精。至於入道之門。修斷之序。染淨理事之交。陳則充然大備。於斯非具四無礙。辨大總持門者。其能與於是乎。嗟夫。大賢憫物心切。務使人易知易從。而吾人爲法者。固不可不知也。至於森然而諸法章泯然而二我盡。則三乘聖賢之位。可階矣。逗機之教。豈加於是哉。或曰。聖凡天淵。恐不易致。若子之言。不幾於大而無返乎。曰。予以聖賢之語。原聖賢之道。爲言耳。聖賢之道。由性而行之者也。聖賢乃盡夫性。凡愚乃具夫性。究盡具之分。雖殊。而察盡具之性。無異。性既均。而不以道責已。責人者。彼已皆欺也。欺已之罪。小欺人之罪。大欺人之罪。又不若欺後多人之罪。爲尤大。後之人。視前人。苟簡爲說。鈴而展轉相襲。是使後人復欺後人也。若是則聖賢二利之道。而不化爲名言章句者。幾希。嗚呼。予寧冒大言之罪。而避欺人之罪。

欲其無罪又何逃乎按此論注脫略訛謬太甚茲略
爲補正自備觀覽適信宮張君傑見而請置諸木予
喜其篤於樂喜故從而書於紙尾也
正德辛未歲正月既望普泰書於飛虹官舍

音切

憤扶粉切 囂許嬌切 兇許羣切 伺息利切 矚之欲切 研之若切 蒨
窓窓隅切 顛喜宥切 舐神爾切 吃居一切 逗徒關切

百法論義

天親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

明憨山沙門德清述

佛說一大藏教只是說破三界唯心萬法唯識及佛滅後弘法菩薩解釋教義依唯心立性宗依唯識立相宗各豎門庭甚至分河飲水而性相二宗不能融通非今日矣。唯馬鳴大師作起信論會相歸性以顯一心迷悟差別依一心法立二種門。謂心真如門心生滅門。良以寂滅一心不屬迷悟體絕聖凡。今有聖凡二路者是由一心真妄迷悟之分。故以二門爲聖凡之本。故立真如門顯不迷之體立生滅門顯一心有隨緣染淨之用。如知一切聖凡修證迷悟因果皆生滅門收其末後拈華爲教外別傳之旨。乃直指一心本非迷悟不屬聖凡。今達磨所傳禪宗是也。其教中修行原依一心開示其所證入依生滅門悟至真如門以爲極則其唯識所說十種真如正是對生滅所立之真如耳。是

知相宗唯識定要會歸一心爲極。此唯楞嚴所說一路涅槃門。乃二宗之究竟也。學人不知其源至談唯識一宗專在名相上作活計。不知聖人密意要人識破妄相以會歸一心耳。故今依生滅門中。以不生滅與生滅和合成阿賴耶識。變起根身器界。以示迷悟之源。了此歸源無二則妙悟一心如指諸掌矣。

相宗百法者正的示萬法唯識之旨也。以不生滅心與生滅和合成阿賴耶識。以此識有覺不覺義。其覺義者乃一心真如爲一切衆生正因佛性。其不覺義者乃根本無明迷此一心而成識體。故此識有三分。謂自證分見分相分。又一師立四分。增證自證分。其證自證分卽不迷之真如。如其自證分乃真如一分迷中之佛性是爲本覺。以衆生雖迷而本有佛性不失不壞。以有真如自體可證。故云自證良由一心真如有大智慧光明義。故今迷而爲識以湛寂之體忽生一念迷本圓明則將本有無相之真如變起虛空四大之妄相。名爲相分。將本

有之智光變爲能見之妄見是爲見分是知一切衆生世界有相之萬法皆依八識見相二分之所建立故云萬法唯識此實相宗之本源也今唯識宗但言百法者始因彌勒菩薩修唯識觀見得萬法廣博鈍根衆生難以修習故就萬法中最切要者特出六百六十法造瑜伽師地論以發明之可謂簡矣及至天親菩薩從兜率稟受彌勒相宗法門又見其繁乃就六百六十法中提出綱要總成百法已盡大乘奧義故造論曰百法明門謂明此百法可入大乘之門矣故欲知唯識要先明此百法以此百法乃八識所變耳以一切衆生皆依此識而有生死三乘聖人皆依此識而有修證通名世出世法卽此百法收盡然一切聖凡皆執爲我故論首標云如世尊言一切法無我卽顯此一無字便見世尊出世說法四十九年單單只說破聖凡之我見耳我見既離則八識無名而一心之義顯矣由是觀之何相而不歸性耶今言百法通名有爲無爲世出世法其世間名有爲法有九十四

出世間名無爲法有六種故一切兩字包括殆盡雖云出世猶未離我故總無之所以論主標一切法無我一句爲性相之宗本則了無剩法矣其有爲法九十四者謂一心法有八心所法有五十一色法有十一不相應行法有二十四然心法八者謂眼識耳識鼻識舌識身識意識第七末那識亦名意亦名染淨依俗呼傳送識第八阿賴耶識亦名無沒識又名含藏識此八識通名心王以第八識乃自證分爲生死主其前七識乃屬見分以爲心用故楞嚴云元以一精明分成六和合八識心王無善無惡不會造業其作善作惡者乃心所也故五十一心所又名心使如世人家之奴僕主人固善而奴僕作惡累及主耳起信論中不分王所但豎說三細六麤生起之相通名五意六種染心但云心念法異一語而已然心卽八識心王念卽心所法卽善惡境界此唯識相宗乃橫說八識王所業用故不同耳其五十一心所分爲六位一徧行五法謂意觸受想思

二別境五法謂欲解念定慧

三善心所有十一謂信進與慚愧無貪等三根輕安不放逸行捨及不害

四根本煩惱有六謂貪瞋癡慢疑不正見

五隨煩惱二十分小中大小隨有十者謂忿恨惱覆誑諂驕害嫉慳中隨二者謂無慚并無愧大隨八者謂不信并懈怠放逸及昏沉掉舉失正念不正知散亂所言隨者乃隨其根本煩惱分位差別分小中大者以有三義一自類俱起二徧染二性謂不善有覆三徧諸染心三義皆具名大具一名中俱無名小

六不定法四者謂悔眠尋伺以此四法不定屬善屬惡故此五十一心所皆作善作惡之具也而有麤細之不同

徧行五者乃善惡最初之動念也雖有五法其實總成一念以第八識元一精明之體本無善惡二路其前五識乃八識精明應五根照境之用同一現量亦無善惡其六七二識正屬八識之見分其七

乃虛假故楞伽云七識不流轉非生死因其六識元屬智照今在迷中雖善分別況是待緣亦本無善惡若無徧行五法則一念不生智光圓滿現量昭然即此名爲大定六根任運無爲矣無奈八識田中含藏無量劫來善惡業習種子內熏鼓發不覺動念譬如潛淵魚鼓波而自踊是爲作意警心令起不論善惡但只熏動起念處便是作意此生心動念之始也由衆生無始以來未嘗離念故今參禪看話頭堵截意識不行便是不容作意耳觸則引心趣境蓋境有二其習氣內熏者乃無明因緣所變爲境發出現行則以此似量所緣前塵影子爲境二境返觸自心故名爲觸此妄境一現則違順俱非境相含受不捨是名爲受境風飄鼓安立自境施設名言故名爲想微細不斷驅役自心令造善惡故名爲思其實五法圓滿方成微細善惡總爲一念此最極微細故云流注生滅言徧行者謂徧四一切心得行故謂徧三性八識九地一切時也是爲恒行心所參禪只要斷此一念若離

此一念卽是眞心。故起信云。離念境界。唯證相應故。

別境五者。正是作善作惡之心也。前徧行五。雖起一念善惡。但念而未作。若肯當下止息。則業行自消。及至別境。則不能止矣。言別境者。謂別別緣境。不同徧行。此乃作業之心耳。因前徧行作後善惡。體通麤細。欲者樂欲。謂於所樂境。希望欲作。此正必作之心也。解者勝解。謂於境決定知其可作不能已也。念者明記。謂於可作境。令心分明記取不忘也。定專一。謂於所觀境。專注一心也。慧點慧。謂於所作境。了然不疑也。此五別別緣境而生。若無此五。縱有善惡之念。亦不能作成事業。而此五法。不唯善惡卽出世修行。亦須此五。乃能成辦也。上乃起業之心。下乃造作之業。其業不過善惡二途。其善業止有十一。其惡業則有根本煩惱六。隨煩惱二十。故世間衆生作善者少。而作惡者多也。

善十一者。善謂信慚愧無貪等三根。勤安不放逸。行捨及不害。此十一法。收盡一切善業。世出世業以

信爲本。故首列之。慚者。謂自慚云。我如此丈夫之形。又解教法。敢作惡耶。有此慚心。則惡行自止。愧者。愧他。謂恐人譏呵。故不親惡人。不作惡事。經云。有慚愧者。可名爲人。旣具信心。加增慚愧。則善法自成矣。貪瞋癡三者。乃根本煩惱。亦名三毒。作善之人。此三不斷。何以爲善。故皆無之。若無此三毒。是爲三善根。勤者。精進也。旣斷三毒。純一善心。必加精進。勇猛善行。方增此治懈怠之病。世有淳善之人。無精進力。軟暖因循。故終身無成。輕安者。謂離三毒。麤重昏憒。如釋重負。則身心輕快。安隱堪任善行也。不放逸者。以縱貪瞋癡。無精進心。是爲放逸。此不放逸。乃三根精進四法上防修之功能也。行捨者。由精進力。捨貪瞋癡。則令心平等正直。任運入道。以念念捨處。卽念念入處。如人行路。不捨前步。則後步不進。故名行捨。以有此捨。令心不沉掉。故平等耳。言行蘊中。捨者。以行陰念念遷流者。乃三毒習氣。熏發妄想。不覺令心昏沉掉舉。若無此捨。不但昏掉將發現。行若能念念捨之。則昏

掉兩捨自然令心平等正直矣。初用力捨名有功。用若捨至一念不生。則任運無功。自然合道矣。故予教人參禪做工夫。但妄想起時。莫與作對。亦不要斷。亦不可隨。但撇去不顧。自然心安。蓋撇卽捨耳。不害者。謂慈愍衆生。不爲損惱。此專治嗔不嗔。則外不傷生。內全慧命。故爲至善如儒之仁。而善法繫之終焉。

根本煩惱六者。謂貪嗔癡慢疑不正。見此六煩惱。乃二種我法之根本。爲二種生死之根本。一切枝末。從此而生。然貪嗔癡名爲三毒。傷害法身。斷慧命者。唯此爲甚。故首標之慢。乃我慢。疑乃不信。不正。見卽邪見。此三法障道之本。慢障無我。疑障正信。不正見障正知見。三乘能斷三毒。而不能斷此三法。外道之執邪見更甚。所以修行難入正行者。此三煩惱之過也。法華名爲十使煩惱。謂貪嗔癡慢疑爲五鈍使。不正見分五。謂身見。邊見。邪見。戒取。戒禁取。爲五利使。由此煩惱能使衆生漂流苦海。故名爲使。

隨煩惱二十者。謂忿恨惱覆誑諂驕害嫉慳。此十爲小隨。無慚無愧。此二爲中隨。不信懈怠放逸昏沉掉舉失正念不正知散亂。此八爲大隨。所言隨者。以隨他根本煩惱而生。故言小中大者。以隨有三義。謂自類俱起。徧染二性。謂不善有覆徧諸染心。具三名大。具一名中。大小俱起。故行相應。猛各自爲主。故名小隨。以忿等十法各別而起。故其無慚無愧。則一切不善心俱大小俱起。名中。由無慚愧。則昏掉不信等一齊俱起。故名爲大。蓋無慚愧及不信等。與上善法相返。義相對照。可知不必繁解。要知請詳唯識。

不定四者。謂悔眠尋伺。論曰。不定謂悔眠尋伺二各二。謂此二二各具善惡二法。故不定於一。以不同前五位心所定徧八識三性。一切時一切地。此心所之差別也。悔不定者。如作惡之人。改悔爲善。悔前惡行。如作惡之人。悔前惡事。不作故不定耳。眠謂睡眠。則令身不自在。心極暗昧。此非善惡。故名不定。卽眠中作夢亦不定。善惡論說眠能障觀以

眠爲心所者。能令身心昏重之用。但非一定善惡耳。言尋伺者。乃作善作惡之心。將作之時。必返求於心意。籌量麤轉爲尋。入細爲伺。所謂麤細發言言不定者。如讚佛菩薩。初尋後伺。方得妙辭。如刁訟之人。亦由尋入伺。方得成筭。故此二法爲不定耳。如上五十一法。名心所者。乃心家所有之法也。然八識心王。不會造業。其造業者。乃心所爲之。以此與心相應。故同時起耳。此心所法。又名心數。亦名心迹。亦名心路。謂心行處。總名妄想。又名客塵。又名染心。又名煩惱。煩者擾也。惱者亂也。有此心所。擾亂自心。然清淨心中。本無此事。如清冷水。投以沙土。則土失留礙。水亡清潔。自然渾濁。名煩惱。濁今修行人。專要斷此煩惱。方爲眞修。楞嚴經云。如澄濁水。沙土自沉。清水現前。名爲初伏客塵。煩惱去泥。純水名爲永斷根本。無明故修行人。縱得禪定。未斷煩惱。但名清水現前。而沙土沉底。攪之。又濁。況未得禪定。而便自爲悟道乎。如阿難蒙佛開示。如來藏性。徹底分明。而自述所悟。但曰心

迹圓明。以向來都是妄想。用事全不知不見。今日乃見此是煩惱。方得圓明了了耳。今人以妄想爲悟心。豈非自顛耶。然此心所名。雖相宗要人識破。此妄想相。則容易妙悟。本有眞心矣。豈直專數名相而已哉。

已上雖分王所總屬八識之見分。

十一色法者。謂眼耳鼻舌身五根。色聲香味觸法六塵。此五根乃八識攬地水火風四大所成。內身爲識所依之根。五塵亦是四大能所八法所造。爲所受用境。其法塵乃外五塵落謝影子。屬六識所變。一半屬心。一半屬境。此十一法通屬八識相分境。以唯識所現故。

問曰。此五根身乃衆生之內身。言攬四大所成。此義云何。

答曰。楞嚴經云。迷妄有虛空。依空立世界。想澄成國土。知覺乃衆生。此言因迷一心。轉成阿賴耶識。則靈明眞空。變爲頑空。於頑空中。無明凝結成四大妄色。故云依空立世界。乃妄想澄凝所成之國。

士耳。由有四大妄色。則本有之智光。轉爲妄見。以彼妄色爲所見之境。妄見既久。則搏取四大。少分爲我。而妄見托彼四大。以爲我身。故四大本是無知。因妄見執受。而有知真心。無量今被無明封固。潛入四大。以爲心。所謂色雜妄想。想相爲身。故云知覺。乃衆生是爲五蘊之衆生耳。故內五根。外六塵。通屬八識之相分。故參禪必先內脫身心。外遺世界者。正要泯此相見二分。單究八識無明本體。故身心世界不消。總是生死之障礙耳。所言分別我法二執者。以執身爲我。執根塵爲法。執二乘修行。但破身見。則出分段生死。其分別法執。從初信心。歷三賢位。直至初地方破。此執豈易易哉。

二十四種不相應者。此乃色心分位。蓋依前三法上。一分一位。假立得等之名。揀非心心所色等。故名不相應。以不與心王相應。以不能作善作惡。故非心所。但係唯識所計分位差別。以是我所執之法。故亦列在有爲法數。義有多解。非所急務。故不必一一恐妨正行耳。

此上九十四種名。有爲法。以是衆生生死之法。乃妄識所計。有造作故。故名有爲。名世間法。下六無爲。乃出世法。

無爲法有六種者。謂虛空。無爲。擇滅。無爲。非擇滅。無爲。不動。無爲。受想滅。無爲。眞如。無爲。此六種法。揀異有爲。故立無爲名。雖云出世法。實通小乘以不動。乃三果那含受想滅。乃滅盡定耳。虛空。無爲者。從喻得名。謂無爲法體。若虛空。無所造作。下五無爲。通以此喻。然此虛空。喻有大小不同。如華嚴云。若人欲識佛境界。當淨其意。如虛空。遠離妄想。及諸取。令心所向。皆無礙。又云。清淨法身。猶若虛空。此則直指法界性空。卽起信所云。如實空。鏡以體絕。妄染。故如虛空。此乃大乘法性眞空。實一心之別稱也。此中虛空。義通大小。正取虛豁。無有造作。以作下五無爲眞諦之喻耳。擇滅。無爲者。擇謂揀。擇滅。謂斷滅。由無漏智斷諸障染。所顯眞理。故立斯名。此在權教菩薩分斷分證。及二乘所證涅槃。空法正屬擇滅。故曰證滅。高證無爲。實在二乘非。

擇滅者。謂不由擇力緣缺所顯。卽實教菩薩。以如實觀。觀諸法性。本自寂滅。以立此名。不動無爲者。謂第四禪離前三定。三災不至。無喜樂等動搖身。心得不動。名卽五那含定。受想滅無爲者。無所有處。想受不行。名受想滅。無爲通滅盡定。此與不動皆屬二乘。眞如無爲者。理非倒妄。不妄不變。名爲眞如。以遠離依他。偏計此正唯識所證十種眞如。若依起信。正是八識體中本覺。及眞如門。乃對生滅之眞如。未盡一心。故是相宗之極則。此上百法。乃總答云。何一切法也。下答云。何爲無我。

言無我者。略有二種。一補特伽羅。無我二法。無我此二無我。直顯一心之源也。蓋我法二執有麤有細。麤者名分別我法。二執細者名俱生我法。二執此二種執。始從凡夫外道。二乘歷三賢十聖。直至等覺。方纔破盡。破此二執。卽證一心。是名爲佛。今此二無我。則麤細二執皆在此中。言補特伽羅云。數取趣。謂諸有情數數起惑造業。名爲能取。當來五趣名爲所取。此蓋就凡夫所執。分別五蘊假我及

外道所執之神我。以取分段生死之苦者而言也。其實二乘所執蘊卽離我及涅槃。我與地上菩薩未破藏識七地。已前俱未離俱生我執。以取變易生死之微苦者。今論中但說凡夫分別之我。未及聖人。蓋就相宗一往所談耳。其實佛意以聖教量盡皆破之。方極大乘之義也。法無我者。謂我所執之法也。凡夫法執卽身心世界六塵依報。外道所執妄想涅槃。二乘所執偏空涅槃。菩薩所執取證眞如。論云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住。唯識以有證得。是爲微細法執。所謂存我覺我。俱名障礙。故八地菩薩已證平等眞如。尙起貪著。是謂微細法執。此執未空。故未盡異熟。尙屬因果。直至金剛道後。異熟空時。卽入果海。卽起信云。菩薩地盡覺心初起。心無初相。遠離微細念。故得見心性。名究竟覺。是則按此百法前九十四。乃凡夫所執人法二我。六種無爲。乃二乘菩薩所執人法二我。以雖證眞如。猶屬迷悟對待。總屬生滅邊收。故今生滅情忘聖。凡不立方極一心之源。故

皆無之。此實卽相歸性之極則也。嗟。今學者。但只分別名相。不達卽相卽性歸源之旨。致使聖教不明。而有志參禪者。欲得正修行路。可不敬哉。

百法論義終

此百法論以門稱者。乃入大乘之門。是知此乃性相二宗之關要。凡義學者。未有不明此法。而能窮諸法門者。以古補註。但直取論文爲註。是則以論解論。豈初心所能入耶。以不知所本故也。以向來本論無釋。故從前相沿至今耳。今識論雖有註釋。而百法行相。具在論中。而註隨本論。故此百法竟莫能通。以師承槩視。故學者不知其要耳。老人每示學人。凡入佛法。必從此始。侍者廣益初苦其難。老人教以探討本論。故遂錄論文爲釋者。仍取三家疏義。參合以釋。論纂成一。貫則了然易見。是以此纂尤爲入百法之初步也。其疏義有所不備者。則取直解或問。取予補義云。

天啓壬戌夏日 七十七翁慙山老人手批

大乘百法規矩纂釋序

大師之釋經論。也不逞新不炫奇。直就本文宗趣上。一眼觀透。先得言外之旨。便于融會貫穿。中平寔妥。貼銷文顯。義務得佛意而止。故不特振中興祖道。寔朗義日于性天。誠末法一大光明幢也。在昔弟子中。

最號入室師資道合者。有若孺孝廉啓南先生而大師于時日不暇給。法道猶有待也。今著述且大備。而前人往矣。我輩何幸與一時諸上足親承座下。豈不亦人人生尊重難遭之想。惟時虛中益公年最少。悟最蚤。士稱三日當刮目。不佞與公菩提樹下一別。如昨日耳。而公之丰神學問。脫體非昔人也。其攻苦鑽研。猶曰事在勉強而已。若夫圍繞一會之頃。微言奧義。如野鴈無人之態。兔起鶻落之機。他人拙以滯者。公偏迎刃而劃然解也。會于心而傳于口。能令聽者精神飛躍。恍若聆圓音于再演。有莫知其然者。嗟夫虎嘯而風烈。龍興而致雲有窺基而并師之道。益光有生肇而童壽之義。愈瞻意公其殆乘願輪以續慧命者歟。不然何夙悟之若此。嗣是而虛以大之謙以光之行以寔之證以臻之。皆公之能事也。當家種草何俟於人。百法規矩纂註具見公之苦心。然亦微露一斑耳。大師已有題詞。茲不敢贅。但公謙欲韞之匱。不佞願宜公諸衆。故僭敘數語。以爲勸請。如此天啓二年歲次壬戌夏至日。

嶺南仲安劉起相和南拜撰

題百法明門八識規矩纂釋後

余不敏天黜其形自信有尊形者在。收乳泡超然之志在齟齬。卽聞我大師法雷起蟄。時則躍然歸依。結想有年。往癸丑歲。從先人宦遊於衡。適禮大師於靈湖。卽蒙攝受。時見虛中益公其精敏機警。知爲法器。然未識所志。向及丁巳夏。大師歸老匡廬。五乳峰下。余以二親見背。乃決志依歸。求出世業。於辛酉春始判然入山。大師憐之。從入室。後得聞法要。朝夕與公商確奧義。洞徹言外。余躍然喜。也不唯與之忘形。抑忘心矣。食息靡間。一日見公案頭百法規矩纂釋展卷。同劉孝廉仲安氏閱之一讀三歎。曰公之精義入神之如此也。心雖不閑於宗案。習聞此論。雖老師宿學亦苦于難入。蓋以論釋論文簡義幽。且斷章不備。況舊無解。故多面牆。近則本論釋有數家。又未參合於此。猶然故吾此末學。所以泣岐也。今公詳論文於名相之下。取古今諸疏會通一貫。且得親

聞大師之心印而折衷之。故文如析薪義若觀火。不勞旁搜曲討而洞達法相之源。不異三車執筆也。意別數載。何公超悟之蚤。而入法之精如此。詎非拔靈根於虎壤者未易易也。顧予與公大有夙契。愧不能讚其萬一。聊述此以紀法緣之始末云。

天啓二年歲在壬戌之秋七月旣望

秣陵遺民方遠題于五乳峰下之谿上閣

百法規矩纂釋後叙

余自降心白業。歸命佛乘。時抱出塵之志。切喜依教尋源。惟以如來法海汪洋。義天廣博。於奢摩他路。未能下手。每開卷未嘗不望涯而嘆也。及詢諸尊宿。咸教以先明起信百法諸論。云此乃一大藏之關鍵。如欲萬里之行。始於足下。未有足下之步不移而能之。萬里者是知百法規矩。乃足下之步也。故曰明得百法。可入大乘之門矣。余卽簡魯菴補注。見其文約義幽。猶然故吾罕得其要。丙寅秋適匡山。虛公來遊黃山。錫過白嶽。余與家仲兄遇於汶上。首請楞嚴三觀。

次及圓覺起信而師每發一言義出常見。耐一難理。徹玄微。所謂獅兒哮吼。自與羣獸別也。一日於師囊中搜得此纂。與仲兄捧覽。三復不覺從前滯礙。劃然已解。百法則詳而備。規矩則簡而明。使初學之士。一見了然。無復泣岐之歎矣。持斯鑰而竟探寶藏。頓獲家珍。豈不快哉。余曰。此希有之法。曷不公諸宇內。師謙而秘之。余堅請得壽諸梓。以廣法施。願諸學者。因言得義。了義明心。庶不負虎師。亦不負自己是爲叙。 肯

崇禎四年歲次辛未花朝

天都弟子在新程開裕拜撰并書

大乘百法明門論

明 匡山五乳 廣益 纂釋

言大者揀小爲義。謂揀小乘唯是七十五法。大乘則有百法。乘者運載得名。謂如世舟車。可以運重致遠。以喻菩薩乘此大法。越生死河。到菩提鄉。登涅槃岸。名義互言。亦可說揀小得名。運載爲義。百者數目也。法者模範也。謂世間法九十四種。出世間法六種。其數有百。謂心法有八。心所有法五十。一色法有十一。不相應行法有二十四。無爲法有六。此爲大乘之百法。明者乃菩薩無漏之慧。以能破無明暗。故爲智明。以揀凡夫有漏慧。不能破煩惱也。門者以開通無壅滯義。謂此百法。乃凡聖共由之門。又明此百法。卽是入大乘之門也。論者決擇義。謂揀擇性相教誡後學。決斷疑惑。故以爲論。乃天親菩薩於瑜伽本地分中六百六十法內。提綱挈領。略錄此百法名數。以示後學。使其萬法之大要也。攝此百法。世出世間一切聖凡皆執有。我故招分段變易二種生死。若能分明了悟。悉皆

無我則超二死聖。凡情盡卽此便是入大乘之門。故云大乘百法明門。又明字乃能觀之智。百法卽所觀之境。此智此境皆入大乘之門也。又論者決擇境智分明無惑而已。以心境皆空法門殊非小根可受。故此理觀皆屬大乘。故標云乃大乘之百法明門。依主釋也。

天親菩薩造

此造論人名也。論中百法乃佛所說一大藏中所演通名萬法。佛滅度後慈氏菩薩愍念邪見衆生難入正法。故從兜率天降神中印土阿踰陀國爲無著菩薩說瑜伽論。統收萬法括爲六百六十法名理殆盡。論文百卷大約五分。一本地分二攝決擇分三攝識分四攝義門分五攝事分。後天親菩薩因見文繁仍於此論本地分中略錄百法名數。使萬法根宗歸於指掌。若疏九河導萬派而歸於海。最簡最要其實祖述先哲以條然成章。故亦云造菩薩氏族具如別傳。茲不繁錄。

唐三藏法師玄奘奉詔譯

此譯師名也。玄奘初至西域首于那蘭陀寺親誠賢論師習相宗法門。而唯識宗旨獨得其傳。折伏異見。制諸外道。聲振五天。故持此論歸大唐。奉太宗之詔而譯之。譯者易也。易梵語而爲華言。故云譯也。

如世尊言一切法無我

如世尊言者。原爲佛說。乃論主推尊法有所自。一切法無我者。謂百法及二無我也。世尊乃說法之主。一切法乃所說之法。而云無我者。則說無所說矣。何也以佛本無法可說。亦無實法與人。但就衆生所執之情。隨宜而擊破之耳。且一切法者。乃世出世間一切聖凡之法也。以凡夫妄執五蘊身心假我爲我。外道妄執神我等爲我。小乘妄執所取涅槃偏見爲我。菩薩妄見有生可度。有佛可求。非我不能於所證眞如有證有得。亦未忘我。斯則世間凡夫外道出世三乘皆是有我執者。故佛總以一箇無字破之。曰一切法無我。謂一切法本來無我。故知一切法者。乃衆生所執之法。非佛說也。以

衆生妄執爲有佛但云無之而已豈有法耶此一
無字亦不得已而爲破執之具耳又何有實法與
人哉噫此吾佛說法之標旨而爲萬法之宗本故
論標以示人意曰當如世尊言應知一切諸法無
我學者苟達無我則於大乘法門思過半矣
何等一切法云何爲無我

此設疑問意在欲人了悟知一切法本自無我也
以問有五種一利樂有情問謂菩薩知一切無我
而衆生不知爲欲利樂故問於佛使其了悟革凡
成聖也二不解問謂自已於一切事理不明而問
於人也三愚癡問謂愚暗癡迷於理事不分而問
於人也四試驗問謂以已所知問於他人以驗他
知不知也五輕觸問謂我慢無狀而戲問於人也
此菩薩設此一問卽五問中利樂有情問也設有
二問先釋初問

一切法者略有五種一者心法二者心所有法三者
色法四者心不相應行法五者無爲法
此標數列名以釋疑也以前問不知何等爲一切

法又不知何者爲無我故此答云通而言之以衆
生情欲無量其實應機之法亦無量演爲三藏共
有九部今撮其綱宗略有五種耳然此五種前四
乃答有爲法後一乃出世間無爲法且此五法若
但有四卽名凡夫外道但見後一卽名偏空小乘
若卽有爲而便見無爲乃卽世間而出世間名爲
大乘菩薩

一者最勝故二與此相應故三所現影故四分位差
別故五所顯示故如是次第

此釋前列名次第所以也一列心法爲首者以三
界上下法唯是一心作一切聖凡染淨因果依心
而立此爲最勝故列爲首二與此相應者乃前心
所有法也然心王本無善惡不能獨造必假隨從
方有勢力而從者必叶和於主方得內外相應堪
成事業故心家所有之法乃心使也與心相應方
能造業故列其次三所現影者卽前色法也謂此
色法本非外來乃八識之相分卽自心之影像八
識如鏡而此色法如鏡中像以色不自色因心變

現以八識通爲能變相分爲所變要顯色本唯心云所現影故列第三四分位差別者卽前心不相應行法也此雖心家所有但不與心相應總前三位妄計法中分位之差別耳故又次之此上四位乃有爲法也造論之意要卽此有爲便欲顯示無爲以所顯示者本無爲故故終繫之以此故云如是次第

第一心法略有八種一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識

此列前六識之名皆從所依之根而立也具有五義謂依發屬助如除根發之識餘四皆依根之識依主也根所發之識依士也經云元依一精明分成六和合精明乃八識之體也本唯真心迷之而成八識今於六門而了境故有六種之名以映眼時能分別色卽名眼之識等譬如一室中藏一箇彌猴六處有人隨呼而應故有別耳且前五識依五根得名但有照用最初一念照境元無分別然第二念有分別者卽屬意識是則前五乃依五色

根之識第六乃意所發之識以第七意爲六之根故補註云雖六識身皆依意轉此隨不共意識名依發等故五識身無相濫矣或唯依意故名意識辨識得名心意非例補義云此辨六識依根得名也問曰前六識身皆依意轉應俱名意識何故第六獨得意識之名耶況教說心意意識轉此則明知前六同名意識今言意識豈不與前五濫同一名耶論答曰雖六識身皆依意轉但此隨根立名如前五識各有所依之根今此第六識則不共前五以獨依意爲根立意識名乃意之識如五識身依色等根以唯依意故名意之識依主釋也此中正是辨識得名不可執前六共爲一意爲相濫也此言各從所依根立名故不相濫耳若言前六共依意轉則六與前五濫而爲一今辨各有所依之根而六唯依意爲根故名意識豈與前五相濫耶謂轉則共而依根則不共矣此乃辨識依根得名教說心意意識轉別是一義故結云心意非例

七末那識

此第七識乃相應立號也。具足應云。訖利瑟吒耶末。那此翻染污意。謂貪瞋見慢四惑常俱。故名染污。恒審思量名之爲意。恒常審察思量。計第八爲我。如是思量。唯第七有餘識所無。故獨得名。意復能了別名之爲識。問前第六名意識。今此識亦名意。何也。曰第六識依根得名。此識當體立號。第六識雖能分別五塵好惡。而由此識傳送相續執取依根者。根乃第七識也。當體卽分別之體也。

八阿賴耶識

此第八識乃功能受稱也。由具三藏義。故名爲阿賴耶。眞諦的體。翻爲無沒。以眞如隨生死遷流而不失不壞。故云無沒。契師就義。翻爲藏。識謂能含藏諸法種。故藏有三義。謂能藏。所藏。我愛執藏。以能含藏善惡種子。歷劫不壞約持種義。邊名爲能藏。又此識是前根身器界善惡種子所藏之處。約受熏義。邊名爲所藏。又此藏識是末那堅執爲自內我。故云我愛執藏。由斯三義而得藏名。藏卽識也。乃持業釋。故曰功能受稱。楞伽云。識藏如來藏。

以此識乃眞如在纏之名。卽衆生之佛性。萬法之根宗。善惡之本元。聖凡之歸宅。以世出世間染淨諸法。皆依此識之所變現。故云萬法惟識者。此也。此上八識名異體同。總名心王。其次五十一心所法。皆心王之使。但各具多寡之不同。故契師作八識頌以規矩之。

第二心所有法。略有五十一種。分爲六位。一。遍行有五。二。別境有五。三。善有十一。四。煩惱有六。五。隨煩惱有二十六。不定有四。

此列五十一心所法之分位也。心所者。心家所有之法也。恒依心起。與心相應。繫屬於心。具此三義。故名心所。如屬我物。得我所名。然此心所隨善惡境起憎愛等助成心事。故得心所之名。以凡起心動念。不出善惡二途。故有六位之差耳。其遍行者。卽心無故所起之念。乃習氣內熏而發者也。別境者。乃各別緣境而得生。故惟此二門不出善惡之間。其善心所止有十一。而惡心所則有根本煩惱六。隨煩惱二十。此則善習少而惡習多。宜乎善人。

少而不善者多也。其不定四法。則善惡皆有。此上總標名位。向下隨次別釋。

一遍行五者。謂意。觸。受。想。思。

此釋心所法初中名義也。言遍行者。遍乃周遍。所謂無處不至也。行乃心行。即能緣之心。其境乃心行之處。爲所緣耳。此五心。所以遍有四一切。謂遍一切善惡之性。遍一切三界九地。遍一切長短之時。遍一切識於八個識中。同時俱起。不問何心。但起便有。故得此名。謂凡在有情分中。未能離念者。皆具此也。然此雖列五名。總爲一心。以此五法具足取境之識。一念方成。此下先引本論。後用新疏釋之。義不足者。補之。補義。瑜伽以作意爲首。識論以觸爲首。以瑜伽約二乘及權教菩薩觀行。皆依作意而修。此通凡聖識論。以觸爲首。直就三生觸。乃以境爲先是。單就識說。但屬凡夫。有此不同。從來未辨。

一作意者。謂能警心爲性。體也於所緣境引心爲業。用也謂此警覺應起心。種引令趣境。故名作意。

作意者。謂生心動念之始也。謂警心令起。引心趣境。是其體用。警覺有二義。一令心未起而起。二令心已起者。令引趣境。問作意爲在種位。警心爲在現行。答在種位。以彼自性明利。雖在種位。若有境至。而能警心。令生現行。喻如多人同宿一室。外有賊至。中有一人。其性少睡。便能警覺餘人。此人自身雖未曾起。而能警覺餘人。令起作意。種子既能警彼諸心。種生現行。又能令心現行。趣所緣境。初是體性。次是業用。補義。謂八識湛淵之體。本來無念。因種子內熏鼓動。便有作意。此時未分善惡。但有動念。故不引心所。

二觸者。爲三和分別變異。令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業。

補義。觸謂二和分別變異者。此言觸有實自性是實非假也。言三和者。謂根境識也。言分別者。謂三和時尙未生心。所以和而未取。猶屬似現量。尙居本位。故今觸即取境之念。纔一取著。則粘動湛體。遂生美惡之心。所故云分別。謂此取之一念亦似。

前三有順生心所功能。故論以相似釋分別也。變異者。謂由取著則令前三變異。失其本體。則爲比量矣。令心心所觸境爲性者。此言觸之功。能謂心心所全仗觸力。方能引令觸境也。受想思等。所依爲業者。言心雖觸境。境復觸心。心境和合。引起善惡習氣。將生心所。但含而未發。故云爲受想思等所依也。經云。自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。甚言取之一法。爲患甚大。故今論說根境識三縱和一處。非觸不能起善惡。行故觸有實體用也。此觸義最微。非一取字。無以發明。

三受者。謂領納違順俱非。境相爲性。起愛爲業。能起合離非二欲故。

受者。謂領納也。領謂收領。納謂容納。若領納違境。則起心欲離。若領納順境。則起心欲合。若領納非違非順境。則起平平。雖不欲合亦不欲離。此受性也。爲欲所依。故能起愛。是受用也。

四想者。謂於境取相爲性。施設種種名言爲業。謂要安立境分齊。相方能隨起種種名言。

想者。謂境風飄鼓。安立自境。施設名言。是其體用。安立者。卽取像義。謂此意想。先於色聲等境。安立分齊。而取像由取像。故後起名言。此是色是聲等。五思者。令心造作爲性。於善品等役心爲業。謂能取境正因等。相驅役自心。令造善等。

思者。能取正因。邪因。籌量可行不可行。是其體性。驅役自心。造善造惡。成邪成正。是其業用。問作意與思何異。答。作意如馬行。思如騎馬者。但直行不能避險。就平。以由騎者。令其避就。思惟亦爾。令彼作意不得漫行。脫邪就正。故曰。欲吾知爾本意。以思想生。吾不思想。爾則爾而不生。又語云。思無邪。又云。慎思之又云。三思而行。補義由作意而於思。則善惡之念已成。決不能止。故下別境乃必作之心也。

二別境五謂欲解念定慧

言別境者。以五心所所緣之境。各各不同。非如遍行同緣一境。謂別別緣境而得生。故以四境別名爲別境也。謂欲所樂境。解所決定境。念曾所習境。

定於所觀境。慧則於四境揀擇爲性。故不同偏行耳。補義此五心所乃必作之心也。善惡皆然。修行亦爾。

一欲者於所樂境希望爲性。勤依爲業。

欲者於所樂境希取冀望。是其體性精進爲依。是其業。用謂於所愛境希望必合於所惡境希望必離。所謂愛之欲生惡之欲死。是知欣厭皆名欲也。故世出世法無不皆由好樂而成。故好樂世間法。成世間果。好樂出世法。成出世間果。甚矣好樂之不可不正也。古人尅期求證。無上菩提者。好樂之力也。補義佛說衆生有種種欲。不獨菩提下四皆然。

二勝解者。謂於決定境印持爲性。不可引轉爲業。謂邪正等教理證力於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。故猶豫境勝解全無。非審決心亦無勝解。由斯勝解非遍行攝。

勝解者。謂於境決知其可作不能引轉也。言決定印持不可引轉者。謂藉邪教正教邪理正理據證。

之力。故於所取之境詳審明決印定持守。由此異緣不能牽奪。故名勝解。如說色如聚沫。受如水泡。想如陽燄。行如芭蕉。識如幻境。如是決定增勝。不可引轉。語云三軍可奪帥。匹夫不可奪志。古德云。任爾非心。非佛我。自卽心。卽佛是也。若半疑半信。若存若亡。名猶豫境。決無勝解。若雖印持而無一刀兩段審決之心。亦無勝解。由此勝解非遍行攝也。又此欲解性攝善惡。無記三性。如後懈怠中說。三念者。於曾習境令心明記不忘爲性。定依爲業。謂數憶持曾所受境。令不忘失。能引定故。

念者。謂於可作境令心分明記取不忘也。曾習者。卽串習事也。明記不忘。定依爲業者。謂惺惺不昧。歷歷分明。念茲在茲。不暫忘失。如此用功。亂想自定。名爲正念。古人云一念萬年。萬年一念是也。四定者。於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀得失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決定智生。心專注言顯所欲住。卽便能住。非唯一境也。定者。謂於所觀境專注一心也。言所觀境者。謂五

蘊等無常苦空等專注不散定依爲業者謂日用尋常境中用心觀察何者爲色何者爲受色是甚麼受是甚麼等如此專注一心不亂自然有個入處由斯本明白露決擇智生言心專注者表顯此心欲何境卽能令心住於此境非是獨指一境言也補義此解但依禪定而言未通世間法如注瓦承蠅皆定力也何獨參禪

五慧者於所觀境簡擇爲性斷疑爲業謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故

慧者謂於所作境了然不疑也言簡擇斷疑者謂於諸法得失境中由以慧心推求簡別後方決定心無疑惑此慧從定而發所謂因定生慧善惡皆然故定與慧如車兩輪如鳥兩翼缺一不可不可由定而發慧由此得決定故云一心不動名入諸禪了境無生名爲般若補義世智辯聰亦名點慧三善十一者謂一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無癡八輕安九不放逸十行捨十一不害

此列善法之名也下論釋其相

一信者於實德能深忍樂欲心淨爲性對治不信樂善爲業然信差別略有三種一信實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶眞淨德中深信樂故三信有能謂於一切世出世善深信有力能得能起希望故由斯對治不信彼心愛樂修證世出世善忍謂勝解此卽信因樂欲謂欲卽是信果確陳此信自相是何豈不適言心淨爲性此信澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水晶珠能清濁水又諸染法各別有相唯有不信自相渾濁復能渾濁餘心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨爲相

此下釋信十一心所也言信者乃誠信不疑也一信實有者謂於諸佛所說世出世間實事理正因果皆能深信而能忍可于心不爲謬事謬理邪因邪果之所引轉此是信因二信有德者謂於三寶有法身般若解脫眞淨之德深信好樂不爲數論三德勝論十四德等之所惑亂三信有能者謂於一切有漏善及無漏善深信凡肯用力於此者皆能得果能成道業於是生希有心而求必得

此二是信果。由斯信力對治不信愛樂修證世出世善而爲業用。故曰信爲道源功德母。信能必到如來地。問深忍樂欲是信因果。如何是信之自體。答前豈不言心淨爲性。然信之自性澄清能淨染汚心。心所法以心勝。故立心淨名。不及心所如水清珠入水。一寸水清一寸入水一尺水清一尺。故曰清珠投於濁水。濁水不得不清。淨信投於穢心。穢心不得不淨矣。補義信如水清珠人雜亂之心如濁水。若見佛像一起信敬之心。心便清淨。二精進者。謂於善惡品修斷事中。勇悍爲性。對治懈怠。滿善爲業。勇表精進。簡諸染法。悍表精純。簡淨無記。卽顯精進唯善性攝。

言精進者。謂勇於改惡遷善也。善惡修斷事者。卽未生善令生。已生善令廣。未生惡遏令不生。已生惡斷令不續。言勇表勝進者。謂念念高勝增進不退也。若行染法。設雖增長。望諸善品皆名爲退。不得名進。故捍表精純者。如浣垢衣以潔白爲主。故斷惡以純善爲主。故此精純屬善法。以用力故淨。

不同無覆無記之自性淨。故由此二義顯此精進是善性攝。故

三慚者。依自法力崇重賢善爲性。對治無慚止息惡行爲業。謂於自法尊貴增上羞恥過惡。對治無慚止息諸惡行。

言慚者。乃羞慚也。謂依自身生尊重增上。又於大法起貴重增上。謂我有此巍巍堂堂七尺之軀。又具得昭昭靈靈之佛性。不爲善事。乃作諸惡。不亦慚乎。由此二種增上力。故凡見一切賢善有德之人。皆生尊敬。心生隆重。相待之如父事之如師。復羞自己之過。有過必改。恥自己之惡。有惡必改。故能對治無慚諸惡不作也。

四愧者。依世間力輕拒暴惡爲性。對治無愧止息惡行爲業。謂依世間訶厭增上。輕拒暴惡羞恥過罪。對治無愧止息諸惡業。

言愧者。自恥之心也。謂依世間譏訶增上。及他人厭惡增上。言如此人作如此事。可增可厭。我今爲人如此。憎厭不亦愧乎。由此二種增上之力。見暴

戾之人輕而不近。見作惡之人拒而不親。復羞昔日之無知。恥曾犯之過惡。故能對治無愧。息諸惡行也。

五無貪者。於有具無著爲性。對治貪著作善爲業。此下無貪等三法名根者。以生善之功最勝。故如草木之有根祇而後生。幹生莖生枝生葉。故近能對治三不善根。故有者三。有果有具者三。有因言無貪者。謂於三界因果厭離而無愛著。是其體性。對治愛著作善是其業用。

六無瞋者。於苦苦具無恚爲性。對治瞋恚作善爲業。善心起時。隨緣何境。皆於有等無著無恚。觀有等立非要緣。彼如前慚愧。觀善惡立。故此二種俱遍善心。言無瞋者。謂於三界苦果及三界苦。因不生瞋恚。是其體性。正對治瞋作善是其業用。問此無貪瞋二善根所緣之境。有異應不俱有不遍。善心答善心起時。隨緣遇何境。皆於有具苦苦具。但於境上無著無恚而已。是觀有等苦等。以觀心立此二名。不是要緣。彼有等苦等爲境也。如前慚愧二法。

亦是觀善惡而立二名。亦非緣彼善惡爲境也。故此二法俱遍善心。

七無癡者。於諸事理明解爲性。對治愚癡作善爲業。言癡者。卽無明。今於諸事理分明解了。故云無癡。以明解爲無癡體。諸事理者。略卽四諦。廣卽十二因緣。於彼起加行。故能明解。對治無明作善是其業用。

八輕安者。謂遠離麤重。調暢身心。堪任爲性。對治惛沉轉依爲業。謂此伏除能障定法。令所依止轉安適故。

言輕安者。言貪癡麤重。故令身心昏沉。今遠離麤重。惛沉故。輕能令身心調適。暢悅故。安使行人能堪任事而爲其性。對治昏沉轉依而爲業用。次轉釋謂此伏除昏沉障定之法。令所依止麤重身心轉爲輕安。暢適故。

九不放逸者。精進三根於所斷修。防修爲性。對治放逸。成滿一切世出世間善事爲業。謂卽四法於斷修事皆能防修。名不放逸。非別有體。無異相。故於防惡。

事修善事中離四功能無別用故

言不放逸者。卽是精進三根上防修之功能。謂於所斷惡防令不起於所修善事。引令增長。故云功能。卽此防修是其體性。對治放逸。成就圓滿一切善事。是其業用。演義云。勤智守心。不犯塵境。名不放逸。又云。不放逸。根深固難拔。因不放逸。一切善根皆得增長。次釋此不放逸。別無體性。卽是精進三根於斷惡修善事中。皆能防修。卽此防修一分功能。名不放逸。非離四法。別有不放逸體。以與四法無異根故。

十行捨者。精進三根。令心平等正直。無功用住。爲性對治掉舉。靜住爲業。謂卽四法令心遠離掉舉等障。靜住名捨。平等正直。無功用住。初中後位。辨捨差別。由不放逸。先除雜染。捨復令心寂靜。而住此無別體。如不放逸。離彼四法。無相用。故能令寂靜。卽四法故。所令寂靜。卽心等故。

言行捨者。卽是精進三根。能令自心平等正直。不假功用。自然安住。以此爲體。由此能令心遠離掉

舉等障。而得靜住。是其業用。故名爲捨。以其能捨。能重沉掉。故心得靜住。此卽四禪之捨定。也是善性攝。非是無記。言平等正直。無功用行。初中後位。辨捨差別者。謂初捨掉舉。行心得平等。中捨邪曲。行心得正直。後捨有功用。行心得無功用。住此捨之差別相也。然此行捨離四法外。亦無別體。如不放逸。離四無有別相用。故補義言。此行蘊中捨。謂衆生念念攀緣者。乃貪瞋癡也。以此三法令心掉舉。今既捨彼三。則心不掉舉。故心平等。以精進力。故增進至無功用也。

十一不害者。於諸有情。不爲損惱。無瞋爲性能對治害。悲愍爲業。謂卽無瞋於有情。所不爲損惱。假名不害。無瞋翻對斷物命。瞋不害。正違損惱。物害無瞋。與樂不害。拔苦是謂此二。麤相差別。理實無瞋。實有自體。不害依彼一分假立。爲顯慈悲二相別。故利樂有情。彼二勝故。

言不害者。卽是無瞋。於有情處。不爲傷損。不爲觸惱。假立此名。問何故一體而立二名。答以對治有

異故無嗔。翻對傷物命之嗔。不害正違損物命之害。無嗔是慈。故能與樂不害。是悲。故能拔苦。是顯無嗔與不害。能相之差別也。以嗔則現行身口。甚則能傷物命。故今若以理細推。無嗔有體不害。但不損惱。未必現於行事故。爲假立。問不害。既卽是無嗔。何須別立。答爲顯慈悲二相有別。亦顯利益彼二勝故。

四根本煩惱六者。謂貪嗔癡慢疑惡見。

此六種乃一切煩惱之根本。煩惱皆由此而生長故。

一貪者。謂於有有具染著爲性。能障無貪。生苦爲業。謂由愛力取蘊生故。

言貪者。於五取蘊耽染愛著爲性。輪迴三界能生苦果爲業。謂由此貪愛爲因。於三界取蘊苦果。生生不斷。所謂愛欲爲因。愛命爲果。又云有謂後有三有異熟之果。有具謂彼惑業所感中有及器世間也。

二嗔者。謂於苦苦具憎恚爲性。能障無嗔。不安隱性。

惡行所依爲業。謂嗔必令身心熱惱。起諸惡業。不善性故。

言嗔者。謂忿怒也。苦謂生老等八苦。苦具謂一切有漏。但能生苦者。皆名苦具。以憎嫉忿恚而爲自體。謂由憎嫉而起嗔恚。故以憎恚爲體。能障無嗔。心不安隱。及諸惡行所依。而爲業用。謂嗔一起。舉身燥熱。心復惱悶。諸所惡業。皆從此起。諸不善心。皆從此出。故曰一念嗔心起。八萬障門開。又云嗔於羣生損害爲性。住不安隱。及惡行所依。爲業。不安隱者。謂損害他。自生苦故。

三癡者。謂於諸事理迷闇爲性。能障無癡。一切雜染所依爲業。謂由無明起疑邪見貪等煩惱。隨煩惱業。能招後生雜染法故。

言癡者。謂無明也。有二種。一根本無明。多迷諦理。二枝末無明。多迷事相。謂於理事不能明了。昏迷暗昧而爲體。性能障無癡。善根生煩惱業。故云一切雜染所依也。次轉釋。謂由無明能起根本煩惱。隨煩惱業。又能招感後生苦果。故知一切染法皆

依無明而有若離無明無有起處故

四慢者謂恃已於他高舉爲性能障不慢生苦爲業。謂若慢於有德有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故

言慢者謂我慢也以恃已尊勝貢高輕舉藐視一切是其自體生苦是用次轉釋謂彼平生不以德業爲事故慢於有德以於一切有尊德者不生謙恭不自卑下自高自大輕陵蔑裂由此生死無窮受苦不盡故慢有七種皆以我慢爲主故此單說我慢

五疑者謂於諸諦理猶豫爲性能障不疑善品爲業。謂猶豫者善不生故

言疑者無決定見也謂於無我諦實之理無決定見狐疑不信不能決意直前修諸善業故善不生。此疑依六事而生一聞不正法二見師邪行三見所信受意見差別四性自愚魯五甚深法性六廣大教法由此六種疑方生故

六不正見者謂於諸諦理顛倒推求染慧爲性能障

善見招苦爲業謂邪見者多受苦故此見差別復有五種

言不正見爲顛倒者謂以正爲邪以邪爲正染慧而爲體性招感積集一切苦事而爲業用謂惡見者以苦捨苦此世他世多受苦故此一惡見行相差別復有五種

一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所依爲業

薩迦耶者此云身見執身爲我起諸見故謂於五取蘊法執我我所由此身見一切見趣依之而起二邊執見謂即於彼隨執斷常障處中行出離爲業邊見者謂此邊執皆是薩迦耶見增上之力隨彼所執起斷常見障處中道出離而爲業用三邪見謂謗因果作用實事及非四見諸餘邪執如增上緣名義遍故

邪見者謂謗無因果破壞正見也此見如增上緣四見所不攝者皆此見攝謂一切惡見皆依此起也謗因果作用實事者瑜伽云謂依世間諸靜慮

故見世施主一期壽命恒行布施無有斷絕從此
命終生下賤家貧窮匱乏彼作是思定無施與愛
養祠祀故意謂作善而無好報此乃謗無因果也
四見取謂於諸見及所依蘊執爲最勝能得清淨一
切鬪諍所依爲業

見取者謂取他見爲已見謂於前三見及自所依
蘊隨執一端以爲最爲勝卽其所執爲能得清淨
由是各各互執爲勝一切鬪諍依之而起故曰一
切鬪諍所依爲業

五戒禁取謂於隨順諸見戒禁及所依蘊執爲最勝
能得清淨無利勤苦所依爲業

戒禁者謂持牛狗等戒及自拔髮薰鼻僧佉定慧
等由執彼因果皆爲最勝爲清淨爲解脫爲出離
依此進修毫無利益枉受勤苦故曰無利勤苦也
昔有二外道一名布刺拏維迦受持牛戒二名額
刺刺羅樓伽受持狗戒二人異時往佛所種種
愛語相慰問已時布刺拏問世尊曰此樓伽持狗
戒修道已滿當生何處世尊告曰汝止莫問再三

請佛佛乃告言受持狗戒若無缺犯當生狗中若
有缺犯當墮地獄彼聞佛言悲泣哽咽不能自勝
世尊告曰吾先告言止不須問今果懷恨時布刺
拏言不意此人當生狗趣故我悲泣然我長夜受
持牛戒將來亦當爾耶唯願大慈爲我宣說世尊
告曰准前狗戒此等皆由不了眞道妄執邪因

五隨煩惱二十者謂忿恨惱覆誑諂害嫉慳此十
爲小
隨無慚與無愧此二爲
中隨不信及懈怠放逸并昏沉掉

舉失正念不正知散亂此八爲
大隨

言隨煩惱者以隨他根本煩惱而生故言小中大
者以隨有三義謂自類俱起徧不善性徧諸染心
具二名大具二名中俱無名小以行相麤猛各自
爲主然忿等十法唯於不善心中各別而起若一
生時必無第二故名爲小其無慚無愧乃自類俱
起但遍不善性不通有覆但得名中其不信等八
自類俱起遍染二性不可名小染心皆遍不得名
中二義既殊故名爲大也

一忿者謂依對現前不饒益境憤發爲性能障不忿

執仗爲業。謂懷忿者多發暴惡。身表業故。此卽瞋恚一分爲體。

忿者怒發也。謂依對目前不饒益境。憤怒發起。是其體性。執持器仗。是其業用。謂忿怒多發暴惡。身表業故。瑜伽云。若瞋恚纏。能令面貌慘烈。奮發若煩惱纏。能令發起執刀仗鬪。訟違諍。故名憤發。瞋一分攝。

二恨者。謂由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性。能障不恨。熱惱爲業。謂結恨者不能含忍。恒熱惱故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別恨相用故。

恨者由先有忿懷惡不捨。遂成冤結。每一思之。身熱心惱。以結恨者皆由不能含容。忍耐如火燒心。恒熱惱故。瞋一分攝。

三惱者。謂忿恨爲先。追觸暴熱。狼戾爲性。能障不惱。蛆螫爲業。謂追往惡觸。現違緣心。便狼戾多發。暴惡凶鄙。言蛆螫他。故此亦瞋恚一分爲體。離瞋無別惱相用故。

惱者由忿恨在先。於是追思往惡。觸現違緣心發。

暴熱兇狠乖戾。多出喧罵。暴惡麤俗鄙陋之言。螫他人。故蛆謂螫。蛆卽蜈蚣也。螫謂奮毒傷人也。此亦瞋一分攝。

四覆者。謂於自作罪惡。失利譽。隱藏爲性。能障不覆。悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱故。此覆癡一分攝。

覆者。藏護也。謂平生所作過惡。恐失利養名譽。隱藏遮護。唯恐人知其性也。若覆罪而發露。後時必自悔惱。不得安隱。故悔惱是業用。是以大人之心。光風霽月。毫無藏護。有過則人人皆見。改過則人人皆仰。若爲人隱惡。此覆不可無也。

五誑者。謂爲獲利譽。矯現有德。詭詐爲性。能障不誑。邪命爲業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實。邪命事故。此卽貪癡一分爲體。離二無別。誑相用故。

誑者以詐欺人也。矯現者假現也。詭謂詭譎。詐謂但詐惑亂於他。現不實事。心詭爲體。邪命爲業者。謂以虛誑求利。以資養身。命非正命。食故曰邪命。比丘乞士清淨活命。故此亦貪癡各一分攝。

六諂者謂爲罔他故矯設異儀險曲爲性能障不諂教誨爲業謂諂曲者爲罔冒他曲順時宜矯設方便爲取他意或藏已失不任師友正教誨故此亦貪癡一分爲體離二無別諂相用故

諂者巧言令色阿諛於人也罔他者欺其不知不見而罔冒之也矯設異儀者假現奇特威儀動止不與人同也險謂險惡曲謂邪曲罔冒者欺人不

知而羅織人也欺人不見而蓋覆人成曲順時宜者奴顏婢膝隨風倒施也爲取他意者務以悅人而逢迎之也或藏已失者掩其不善而著其善也直心是道場是佛誠言行諂曲心是違師友正教悔也此亦貪癡各一分攝補義諂乃曲媚於人

人皆以爲好所謂鄉原德之賊也

七僞者謂於自盛事深生染著醉傲爲性能障不僞染依爲業謂僞醉者生長一切雜染法故此亦貪愛一分爲體離貪無別僞相用故

僞者矜高自恃也於自盛事謂足於已者如富貴才能言語政事文學名勢之類由此數者深生染

著或以富貴凌人傲物乃至或以文學名勢等凌人傲物眼空四海傍若無人如醉酒人爲酒所弄故曰醉傲爲性一切染法依之而起語曰如有周公之才之美使僞且吝其餘不足觀也已僞傲正障謙卑此亦貪一分攝由愛自盛事方生傲故瑜伽云此有七種謂無病僞少年僞族姓僞色力僞富貴僞多聞僞等

八害者謂於諸有情心無悲愍損惱爲性能障不害逼惱爲業謂有害者逼惱他故此亦瞋恚一分爲體離瞋無別害相用故

害者逼惱有情無悲無愍無哀無憐無惻爲體能障不害爲業謂有害者逼惱他故瞋一分攝問害與瞋差別之義答害障不害正障於悲瞋障無瞋正障於慈又瞋能斷命害但損他故別也

九嫉者謂殉自名利不耐他榮妬忌爲性能障不嫉憂惑爲業謂嫉妬者聞見他榮深懷憂惑不安隱故此亦瞋一分爲體離瞋無別嫉相用故

嫉者忌妬也亡身從物曰殉如俗說貪利貪名命

亦不顧。故曰亡身殉物。謂嫉妬之人。聞見他人榮貴。深裏常懷憂感。不得安隱。故多方以害之。故曰女無妍醜。入宮見妬士。無賢不肖。入朝見嫉。此亦瞋一分攝。

十慳者。謂就善財法。不能慧捨。秘吝爲性能障。不慳鄙畜爲業。謂慳吝者。心多鄙濫。畜積財法。不能捨。故此卽貪愛一分爲體。離貪無別慳相。用故。

慳者吝惜也。就謂沉湎著謂固執。財謂資財。法謂道法。有財不捨。謂之守錢。虜有法不施。謂之啞羊。僧祕謂藏於密處。吝謂執吝。不放手。鄙畜者。唯鄙濫。故能畜積也。此上十法。唯是不善名爲小隨。十一無慚者。謂不顧自法。輕拒賢善爲性能障礙。慚生長惡行爲業。謂於自法無所顧者。輕拒賢善。不恥過惡。障慚生長諸惡行故。

無慚者。不自羞恥也。不顧自法者。人至於無羞恥。則已身不顧。何況道法。故於一切不仁不義之事。了無忌憚。靡不爲。已於是見賢有德之人。則輕易而拒絕之。不相往來。此無慚之性也。既不親重有。

德。則必狎近。無知朋黨。而成惡行。此無慚之用也。十二無愧者。謂不顧世間。崇重暴惡爲性能障礙。愧生長惡行爲業。謂於世間無所顧者。崇重暴惡。不恥過罪。障愧生長諸惡行故。

無愧者。不羞於人。也不顧世間者。謂甘心爲惡之人。尙不顧自身。何暇復顧世人譏訶彈斥。故經云。有二白法。能救衆生。一慚。二愧。慚者。自不作罪。愧者。不教他作。慙者。內自羞恥。愧者。發露向人。慙者羞天。愧者羞人。有慚愧者。可名爲人。若無慚愧。與諸禽獸。不相異也。此二自類俱起。但遍不善故名中隨。

十三不信者。謂於實德。能不忍樂。故心穢爲性能障。淨信墮依爲業。謂不信者。多懈怠。故不信。三相翻信。應知。然諸染法。各有別相。唯此不信。自相渾濁。復能渾濁餘心。心所知極穢物。是故說此心穢爲性。不信者。謂無誠信也。既無真實之信。則於一切實事實理。不能忍可。於眞淨德。不生好樂。於善功能不起樂欲。又不信自心。可以作佛。自心可以爲堯。

舜唯不信故不勤修治。鹵莽滅裂。故令心田日益荒穢。如狼莠蓬蒿充塞田中。故曰人而無信。不知其可也。然忿等諸所皆名穢法。而不信一法爲穢。尤甚非唯自穢。兼又穢人。謂自不信。又壞他之信心。又於十一善法中。但只無信心一法。則餘一切法皆渾濁不成。故云濁餘心。心所是故。說此心穢爲性也。此下八法自類俱起。遍不善性。遍諸染心。三義曰具故名大隨。

十四懈怠者。謂於善惡品修斷事中。懶惰爲性能障。精進增染爲業。謂懈怠者。滋長染故。於諸染事而策勤者。亦名懈怠。退善法故。於無記事而策勤者。於諸善品無進退故。

懈怠者。無精進力也。於善不修。於惡不斷。百體俱懈。百事俱廢之謂故。曰懶惰爲性。唯其日用不肯奮力於善故。令諸染漸漸增長。故曰增染爲業。故瑜伽云。謂執睡眠偃臥爲樂。晝夜唐捐。捨衆善品。問戴星而出。戴星而入。孳孳於利汲汲於名者。豈非精進。答此雖策勤染事。亦是懈怠。勤於染而怠。

於善故染法進而善法退。故唯日用孳孳爲善。方名策勤。無記沒要緊事於善品中。無進無退者。亦名懈怠。

十五放逸者。謂於染淨品不能防修。縱蕩爲性。障不放逸。增惡損善。所依爲業。謂由懈怠及貪瞋癡不能防修染淨品法。總名放逸。非別有體。

放逸者。放謂放蕩。逸謂縱逸。不簡束也。集論云。依止懈怠及貪瞋癡。不修善法。於有漏法。心不防護。爲體。增惡損善。所依爲業。由縱蕩故。惡業增長。故善根損壞。問此放逸以何爲體。答懈怠三根不能防修染淨品法。總名放逸。離上四法。別無體性。

十六惛沉者。謂令心於境無堪任爲性。能障輕安毗婆舍那爲業。惛沉別相者。謂即惛重令俱生法無堪任故。

惛沉者。謂惛昧沉重。謂此心所能令昭靈不昧之體。漸漸昏昧。漸漸沉沒。無所堪能。無所肩任。是其性也。此昏沉一法。使身不得輕安。而心不得入觀。矣。昏沉別有自性者。謂即惛重。問惛重與癡有何。

別異答癡以迷闇爲相昏沉以憒重爲相迷闇爲相者謂一總不知不覺憒重爲相者雖非一總不知不覺而由憒昧沉重能使身心不得輕安自在是故此二有差別憒訓昏重訓沉也

十七掉舉者謂令心於境不寂靜爲性能障行捨奢摩他爲業由憶昔樂事生故掉舉別相謂卽羂動令俱生法不寂靜故

掉舉者謂掉弄輕舉俛仰四海頃刻九州令心得暫時寂靜是其體性能障行捨及止是其業用掉舉之別相卽是羂喧妄動令俱生心心所法不寂靜故障捨摩他是其業用奢摩他此云止卽寂靜義由有羂動令不寂靜故以掉舉有三身掉舉亂動口掉舉亂言意掉舉亂思

十八失正念者謂於諸所緣不能明記爲性能障正念散亂所依爲業謂失念者心散亂故

失念者忘失正念也煩惱相應念爲體散亂所依爲業何謂散亂所依耶謂失念者心散亂故

十九不正知者謂所於觀境謬解爲性能障正知毀

犯爲業謂不正知者多所毀犯故此不正知慧與癡各一分攝

不正知者謂於所觀境起邪謬解卽是邪慧亦名惡慧由此邪慧故起不正知身語心行毀犯所依爲業者謂於一切事不正觀察以不了知應作不應作多所毀犯故謬解如認賊爲子以是爲非以非爲是於是毀禁犯戒無不爲已如云酒肉不礙菩提路等

二十散亂者謂於諸所緣令心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業謂散亂者發惡慧故散亂別相謂卽躁擾令俱生法皆流蕩故掉舉散亂二用何別彼令易解此令易緣

散亂者馳散外緣故名流蕩流蕩爲性者謂如水之流而亡反如波之蕩而不息也故能障正定既無正定惡慧依之而生也別相謂躁擾者由彼躁動煩擾故令俱生心心所法皆流蕩故同掉舉散亂二用何別答掉舉令心易解散亂令心易緣易者念念遷變義解以心言緣以境心如正坐禪時

心念紛飛攀緣外境失其正念此爲散亂此爲掉舉六不定有四者謂悔眠尋伺識論曰悔眠尋伺於善染等皆不定故非如觸等定遍心故非如欲等定遍地故立不定名

此釋第六位不定心所也言不定者善等屬善位染等屬染位觸等定遍心欲等定遍地此四於善染心地皆不定故通三性故立不定名

一悔者謂惡作惡所作業追悔爲性障止爲業此卽於果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事業是我惡作追悔爲性者有二義一謂先不知已造惡業後方追思懊悔我何故作此耶此悔不可無二謂先不曾造此惡業後亦追悔我何故不作此耶此悔不可有悔善返此故惡作以追悔爲性問頌申言悔長行云悔謂惡作悔與惡作是一法耶答惡作是因悔是其體以體卽因故論云悔謂惡作也問體與因何別答惡作是因悔體是果何以知之先惡所作業後方追悔故此是別理問惡先所作不善

爲惡作者如悔先不作善亦可謂之惡作否答亦惡作攝以不作善故追悔言我先不作如是事業是我惡先不曾作故瑜伽云謂於已作未作善不善事追變爲體亦惟悔心故多不定障止爲業今言悔者是借果以明因耳

二眠者謂睡眠令身不自在昧略爲性障觀爲業謂睡眠位身不自在心極闇劣一門轉故昧簡在定略別寐時今顯睡眠非無體用有無心位假立此名

睡眠者意識昏熟曰睡五情暗冥名眠昧謂暗昧略謂簡略言此心所一起之時能令此身肢節廢懈坐亦睡眠他搖動時亦不覺故又令此心暗昧簡略不能明利精審此睡眠之體也由其昧略故能障觀而爲業用言心極闇劣一門轉故者闇劣釋昧字一門釋略字謂意識於寤時內外門轉若在此位唯內門轉故下復釋闇劣一門之義謂睡眠未起此心正在定時惺惺歷歷未曾昏闇睡眠一起則此心昧然不知矣故曰昧簡在定睡眠未起此心正在寤時千聲萬色無不奔赴睡眠一起

則此心略然不能廣緣。故曰略簡寤時也。如此推審。今顯睡眠。非無體用。必依於心。雖立睡眠。爲無心位。此亦假借無心位。以顯睡眠。非卽無心。而能令彼從有心眠。以至無心。故曰有無心位。假立此名。非實睡眠無心也。以眠與心相應故。

三尋者。謂尋求令心忽遽於意。言境麤轉爲性。四伺者。謂伺察令心忽遽於意。言境細轉爲性。此二俱以安不安住身心分位所依爲業。並用思慧。一分爲體。於意言境不深推度及深推度。義類別故。若離思慧。尋伺二種體類差別不可得故。

尋求者。逐於外而麤求。伺察者。伺於內而細察。忽遽者。草忽急遽也。意言者。意所取境多依名言故。麤轉細轉爲性者。麤者聊且之辭。細者綿密之謂。言尋伺者。總於一境分麤細而立二性也。此二並用思慧。一分爲體於意言境深推曰伺。卽思淺推曰尋。則慧深推則神凝。故身心舉安淺推則躁動。故身心不安。若離思慧。此二差別便不可得。

第三色法略有十一種。一眼根。二耳根。三鼻根。四舌

根。五身根。六色塵。七聲塵。八香塵。九味塵。十觸塵。十一法塵。

此列十一種色法也。言色者有質礙之色。如木不能入石。故名質礙。有顏色之色。謂青黃等所顯之色。識所依之根。唯五。謂眼耳鼻舌身五根。乃八識攬地水火風四大所成。內身爲有知色根也。識所緣之境。則六。謂色聲香味觸五塵。亦是四大能所。八法所造。爲所受用境。其法塵。乃外五塵落謝影子。屬六識所變。一半屬心。一半屬境。此十一法通屬八識之相分境。以卽心心所二所現影。故下隨次釋之。

一眼根者。能照矚一切境之義。梵語所矚。此云行盡。眼能行盡諸色境。故以遠近之境。一目皆見。是名行盡。今不言行盡。而翻爲眼者。體如蒲用。能行相當。依唐言也。

二耳根者。能聞之義。梵語莎增多羅。成縷多。此云能聞聲。以處處能聞。故如十方擊鼓。十處齊聞。今不言能聞聲。而翻爲耳者。體如新用。能聞相當。依

唐言也

三鼻根者能嗅之義。梵語伽羅尼羯羅拏。此云能嗅。以能嗅香臭故。今不言能嗅而翻爲鼻者。體如瓜香。兼之依唐言也。

四舌根者能嘗義。梵語舐。若時吃縛。此云能嘗。論云能除饑渴。能發言論。表彰呼召。謂之舌。今不言能嘗而翻爲舌者。體如新月。兼之依唐言也。

五身根者積聚依止二義。名身謂積聚四大造眼等諸根。皆依身根而住止。故梵語迦耶。此云積聚身根。爲彼四肢百骸依止。諸根所隨。一身周遍。謂此身爲三十六物積聚之處。故名爲身。今不言積聚而翻爲身者。體如腰義。依止。相當依唐言也。體即是根。以能造地水火風及所造色香味觸八法爲體。乃五識所依之根也。有浮塵勝義之別。浮塵根乃四大麤色勝義根。乃四大淨色總名。色蘊以有質礙故。爲五識所依。總是衆生之身分也。

六色塵者爲眼根所對之境。故謂青黃赤白長短方圓麤細高低光影明暗之色。雖有多種。總名爲

色。爲眼根之所對。眼識之所取故。

七聲塵者四大所造之聲。爲耳根所對之境。一切語言音聲風雷鐘鼓。可意不可意之聲。雖有多種。總名爲聲。是耳識之所取故。

八香塵者亦四大之所造。乃鼻根之所對。可嗅義。謂好惡俱生和合變易等香。爲鼻識之所取故。九味塵者亦四大之所造。乃舌根之所對。可嘗義。謂鹹澹甘辛。可意不可意和合俱生變易等味。爲舌識之所取故。

十觸塵者亦四大所造。乃色塵之觸身根所對。謂輕重澀滑冷煖饑渴等觸。爲身識之所緣故。十一法塵者乃意根所對之色。謂緣過去五塵落謝影子及自識所變有可緣義。此一是假境。亦有各種通名色法。爲意識之所緣故。

第四不相應行法。略有二十四種。一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無想報八名身九句身十文身十一生十二住十三老十四無常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次第

二十時。二十一方。二十二數。二十三和合性。二十四不和合性。

此列二十四種不相應行法也。此二十四法言不相應者。非能緣故。不與心心所相應。又非質礙。故不與色法相應。又有生滅。故不與無爲法相應。爲揀四位。故名不相應。此二十四法。不如色心心所實有體相。亦非異色心心所一分一位假立得等之名。言行法者有二種。一相應。二不相應。此簡心所乃相應行法。此乃不相應行法。以立其名。

言得者。成就不失之義。謂色心生起未滅壞。是生緣攝受增盛之因。卽凡失有所得心。三乘有所得果。如得金時。金非時得。金乃是物得。非是金有名而無實。故云不相應也。

言命根者。依六識能造之業。所引第八種上。連持一期色心不斷功能。假立煖識爲命根耳。以識住則命存。識去則命卸。故

言衆同分者。類相似故。以萬物各有同類。有人法之別人同分者。如天同分。天與天是一類。人同分。

則人與人是一類。法同分者。如心同分。以心王心所是一類。色同分。以十一色法是一類。故云依人法假立此名。

言異生性者。煩惱所知二障種子。上一分功能。令六趣十二類之差別不同。故云異生性。此性非指佛性。乃習與性成之性。如人輕躁從羶猴中來。如人狠毒從蛇蝎中來。此乃習氣所使。故云異生性也。

言無想定者。謂六識心王不行。令其身心定隱調和。亦名定想等。心聚悉皆不行。而云無想者。何也。謂此外道厭想如病。忻求無想。以爲微妙。以滅想爲首。故立無想定名。非實滅也。

言滅盡定者。六識王所已滅。及七識染分心聚皆悉滅盡。乃此定相。問此二定差別如何。答修無想則作出離想。謂外道修有漏定。伏住想心不行。如夾冰魚如石壓草。不知微細生滅。命終生無想。天得四百九十九劫中。想心不行。此無想唯屬外道所修。而滅盡乃作止息想。謂二乘修無漏定。六識

不恒行心聚與七識染分恒行心聚皆悉不行故滅盡唯屬四果聖人故不同耳。問此二定從何建立。答皆於厭心種上遮礙轉識不生功能。若於厭心但伏六識王所不行名無想定。若於厭心使六識王所七識染分恒行心聚滅盡名滅盡定也。言無想報者由在欲界修彼無想定故感彼無想天果名無想報。

言名身者乃諸法各有其名能詮自體單名為名如爐瓶等二名已上方名身如香爐華瓶等三名已上名多名身如銅香爐錫華瓶等乃詮別名之身也。

言句身者單句為句如菩薩等二句為句身如大菩薩等三句以上為多句身如文殊菩薩普賢菩薩等以名詮自性句詮差別故。

言文身者文即是字能為名句二所依故若不帶詮只名字如字母及等韻之類但只訓字不能詮理若帶前名文則如經書字能詮之文帶所詮之義理故。

言生者先無今有

言住者有位暫停或五十六年間也

言老者住別前後不同前生後死自少而壯壯而老曰衰變名老

言無常者今有後無以生滅故乃死之異名蓋生名為有有必後無故有非恒有以有生必有死故不如寂莫常住之無為是恒有也滅名為無無非恒無如人死此生彼不如兎角之常無也以不同無為之常有不同兎角之常無故曰無常

言流轉者謂因果相續由因感果果續於因前後不斷故曰流轉

言定異者謂善惡因果互相差別以善因必感樂果惡因必感苦果一定永異故云定異

言相應者謂因果事業和合而起以因能感果果必應因不相違故或問此之總名不相應行法如何別中又名相應耶答此總中名不相應者乃不與前心心所相應而已此別中相應者乃前心心所與色三法事業和合恰好之義豈相盪耶

言勢速者。謂有爲法上遊行迅疾之義。如日月往來。無情變壞。有情遷謝。自少而壯。壯而老。心念生滅。鳥之飛獸之走。月運電奔。皆此所攝。故

言次第者。謂編列有叙。如甲乙丙丁。令不紊亂。君則尊臣。則卑。父則上子。則下。而有左右前後之類。言時者。謂過現未來。成住壞空。年月日夜之類。言方者。謂色之分齊。在東方則曰東方之色等。故曰色之分齊。如四方六合十方上下之類。

言數者。度量諸法之名。如權衡升斗丈尺等。或一十百千之類。

言和合者。謂於諸法不相乖反。如水乳和合。如函蓋合也。

言不和合者。謂於諸法相乖反。故如眼與耳了不相觸。前諸法和合如相順。因此諸法不和合如相違。因或問曰。此二十四法於前三位。則以何法當何位。答大略而言。命根一法。唯屬心王。乃第八種。上連持一期。色心不斷功能。故異生性一法。唯屬心。所以根隨煩惱是惡心所。故乃二障種上。令趣

類差別功能。故無想滅盡定及無想報。乃王所上假立。以王所想受等已滅。名無想等。餘十九種通色及心心所法三位上假立。如衆同分。乃根身世界五塵等爲色。同分。同依。同緣爲心。同分。同起善惡爲所。同分。如勢速。乃色心心所遷流不停。如定異一法。色不是心心王不是心。所善因惡果等定不互感。故此上諸法雖不造業。乃分位唯識。故云分位差別。故名不相應行法也。

第五無爲法者。略有六種。一虛空無爲。二擇滅無爲。三非擇滅無爲。四不動無爲。五想受滅無爲。六眞如無爲。

此列六種無爲之名也。言無爲者。乃前四位眞實之性。故云識眞實性。乃第五實性。唯識眞實性。故以六位心所則識之相應。乃第二相應。唯識眞實性。故十一色法乃識之所緣。即第三所緣。唯識眞實性。故二十四不相應。即識之分位。乃第四分位。唯識眞實性。故識是其四位之體。故總云識眞實性也。前九十四種。謂有爲法。屬凡夫生死法。以有所作。

爲故。今此六種。謂無爲法。屬三乘出世法。以無所
作爲。故前名煩惱障。此名所知障。此六無爲。雖云
出世。然亦兼凡夫。但約無所作爲。義說無爲耳。蓋
虛空。非擇滅。眞如此三無爲。乃大乘菩薩所證。擇
滅。乃二乘所得。不動。乃四禪。天人所修。捨定。苦樂
不動。故想受滅。乃四空。天人想受不行。有此不同
耳。

一虛空無爲者。此從觀得名。謂由修無我觀。所顯
眞理。似虛空相。離一切色心等諸法障礙。故云虛
空。補義。此依識變。故屬有我正起信之我見也。
二擇滅無爲者。擇謂揀擇。乃能擇之智。滅謂斷滅。
乃所滅之根。隨煩惱。謂由無漏智。擇揀諸惑。能顯
滅理。以斷諸障染。因擇力所得滅理。故云擇滅。乃
二乘析色明空。所證涅槃耳。

三非擇滅無爲者。非由擇力滅惑所得。但本性清
淨。及緣闕所顯。故緣闕者。俱舍云。永礙當生。得非
擇滅。當生者。當來生法。緣會則生。緣闕不生。謂能
永害未來法。生得滅異。前以得不由擇。但由緣闕。

名非擇滅。如眼與意。專一色時。餘色聲香味觸等。
謝緣彼境界。五識身等。住未來世。畢竟不生。由彼
不能緣過去境界。緣不具。故得非擇滅。釋云。謂眼緣
色時。耳等亦合緣聲等。以專注色。故耳不緣色等。
同時聲等。剎那已謝。故令緣聲等識。更不復生。以
前五識。唯緣現量。不緣過去。故。

四不動無爲者。雖前三定。至第四禪。永離三災。謂
火燒初禪。水淹二禪。風刮三禪。出入難。謂憂苦喜
樂。尋伺出入息。故無喜樂動搖。身心所顯眞理。故
云不動。補義。此正四禪天定。亦屬五那含天。
五想受滅無爲者。謂已離無所有處。欲超過有頂。
暫止息。想作意爲先。故諸不恒行心。心所滅。及恒
行一分心。心所滅。以想受不行。所顯眞理。故云想
受滅。

六眞如無爲者。謂言說之極。無有可說。故強名眞
如。言眞如者。離外道之倒。及二乘之妄。不妄不變。
理非倒妄。故名眞如。前五無爲。皆依眞如體上。假
立名空等。

此六種無爲識論說略有二種。一依識變假施設。有二依法性假施設。有言依識變假施設者。謂曾聞佛說如虛空等名。隨起分別作虛空等相。復假觀法數數熏習力故。則於觀心中有似虛空等相現。此所現無爲相變帶而起。前後相似。無有變易。假說爲常。以唯識變故。非眞常。此該六種無爲。乃地前比觀所修當屬有漏。若地上後得智變。卽無漏也。二依法性假施設者。謂空無我所顯眞。如有無俱。非心言路絕。與一切法非一切法。是法眞實之理。故名法性離諸障礙。故名虛空。是則前五無爲皆依眞如實德也。此體須證人法二空。無我之後。方得顯故。乃地上所證。今言皆無我者。乃約前識變者故。說有我。其依法性眞如修所顯者。爲眞眞如性。若依性宗圓覺經云。乃至證得無上涅槃。皆名我相。故亦屬有我。今論六種。但說依識變者。

論初標云。如世尊言。一切法無我。設有二問。何等一切法云。何爲無我。以上乃明一切法。乃答初問。

已竟下答次問云。何爲無我。

言無我者。略有二種。一補特伽羅無我。二者法無我。一補特伽羅無我者。卽我無我也。我者主宰義。自在義。若實有我。應當人常在世。爲人天常在天。爲天不流轉。諸趣受生死。纔是自在實用。今見起惑造業。則有生滅往來遷變。則知都無主宰自在實用矣。又梵語補特伽羅。此云數取趣。謂諸有情數起惑造業。名爲能取之。因當來五趣受生。名爲所取之果。此蓋就凡夫所執分別五蘊假我。及外道所執之神我。以取分段生死之苦者而言也。若二乘所執蘊卽離我。及涅槃我。亦屬分別。若凡夫俱生及地上菩薩未破藏識七地。已前所斷俱生我執。如論所言。無始虛妄熏習內因力故。蓋指習氣而言也。今論云。一切無我。以聖教量盡皆破之。方盡大乘之意也。

二法無我者。謂我所執之法也。言法者。軌生物解。任持自性之義。謂眞如而爲衆生自性。故今言眞如衆生卽解。以有自性軌持令生解故。又諸法各

有自體不失而能軌物令生解故。只如香爐不作花瓶之解。是有軌則之義。故得法之名。雖復任持軌生物解。而亦無勝性實自在用故。若實有我則萬物應無生滅成壞。今見國土遷壞。萬物生滅無常。故知諸法亦無我也。然凡夫法執者。即根身器界六塵依報也。外道所執各有多種。本出西域有六家七宗。各立異見。以爲所安。此乃外道法執。二乘法執。即所取偏空涅槃。此通名分別法執也。菩薩所執取證真如論曰。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。以有證得。是爲微細法執。所謂存我覺我俱名障礙。故八地已證平等真如。尚起貪著。是謂微細法執。乃菩薩俱生法執也。此執未空。故未盡異熟異屬。因熟屬果。故尚屬因果。直至金剛道後。異熟空時。即入果海。即起信云。菩薩地盡覺心初起。心無初相。遠離微細念。故得見心性。心即常住。名究竟覺。是則按此百法前九十四種。乃凡夫外道所執人法二我六種。無爲乃二乘菩薩所執人法二我以雖證涅槃。真如猶屬

迷悟對待總屬生滅邊收正起信中對生滅之真如也。故今生滅情忘聖凡不立方極一心之源。故皆無之。此實即相歸性之極則也。蓋我法二執有麤有細。麤者名分別我法二執。細者名俱生我法二執。此麤細二種執返妄歸真。從麤至細。始從凡天作生空觀。熏修至七信位。斷分別我執。從八信位作法空觀。熏修歷三賢至初地初心。斷分別法執。故云分別二障極喜。無從二地作真如觀。至七地斷俱生我執。從八地至等覺金剛心中斷俱生法執。故云六七俱生地。地除第七修道除種現金剛道後總皆無到此方纔破盡淨。此二執即證一心。是名爲佛。今此二無我則麤細二種皆在其中矣。

按識論云。然諸我執略有二種。一者俱生。二者分別俱生。我執無始時來。虛妄熏習內因力。故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉。故名俱生。此復二種。一常相續在第七識緣。第八識起自心相執爲實。我二有間斷在第六識緣。識所變五取蘊

相或總或別起自心。相此二我執細故難斷。後修道中數數修習。勝生空觀。方能除滅。分別我執。亦由現在外緣力。故非與身俱要待邪教及邪分別。然後方起。故名分別。唯在第六意識中有此。亦二種一緣邪教所說。蘊相起自心。相分別計度。執爲實。我二緣邪教分說我相起自心。相分別計度。執爲實。我此二我執麤故易斷。初見道時觀一切法生空眞如。卽能除滅。

補義曰。按識論所說俱生二種我執。單屬凡夫分別我執。屬外道小乘。且凡夫我執。招分段生死者。故云數取趣。謂數數造業。取五趣生死也。如是若言登地乃斷。豈三賢未離分段生死耶。此與斷證位中大難會合。從來所未明也。若約斷證從初發心至七信位。同除四住。則已離分段生死。證我空矣。楞伽云。須陀洹俱生身見斷。何待登地。是則從八信已後。皆屬變易生死。豈有未得我空。而能變易生死耶。此又大難會合也。然據論明文。豈敢妄議。但難會通。不無其說。然經論共說分段生死煩

惱障。招變易生死所知障。招故今論云。徵取趣者。是約煩惱障說。卽憎愛煩惱。正屬分別二執。乃凡夫不了無我於心外妄起分別。實有諸法。又執此法有實主宰。則與外道二乘邪分別同。是則論以俱生單在地上分別。單屬外道二乘約多分說。其實分別二執。凡夫不無。今言登地斷者。論云。由內因力。是單約二執習氣種子而言。其凡夫分別乃煩惱耳。故論略之。又曰。梵語補特伽羅。此云數取趣。然此正明我無我。而云數取趣者。此非敵體而翻。乃約義而翻者也。應的體云。我因執我故。數數造業。以取未來諸趣生死。蓋約我能造業。因我以取未來生死耳。今人但只講數取趣義。竟失我之名。故使學人難明也。然五趣生死乃煩惱障。若說此爲俱生我執。豈地上菩薩又招五趣生死耶。故予所言難會合者。此也。然云修道位中除種現。是知俱生但約習氣而煩惱障猶屬分別。

百法明門論纂終

大乘百法明門論

本地分中略錄名數贅言

天親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

慈恩寺三藏法師窺基解

明蜀輔慈沙門明昱贅言

註 大者揀小爲義。乘者運載得名。名義互言百數也。法謂世出世之法。故心法八心所五十有一色乃十一不相應二十有四無爲法六故爲大乘百法也。明乃菩薩無漏之慧。以能破暗。故門以開通無壅滯爲言。論乃揀擇性相教誡學徒之稱。本地分中者。乃瑜伽論五分之一略錄名數者。於六百六十法中提綱挈領。取此百法名件數目。此論主急於爲人而欲學者知要也。

贅論以所詮立題。法師釋題中義及數目名件。一一如釋然引瑜伽。梵語瑜伽此云相應即本論名也五分之一者。瑜伽釋云。今此論體總有五分。一本地分。略廣分別十七地義。二攝決擇分。略攝決擇十七地中深隱要義。三攝釋分。略攝解釋諸經儀則。四攝異

門分略攝經中所有諸法名義差別。五攝事分。略攝三藏衆要事義。故云本地分者。乃瑜伽五分之一也。六百六十法者。本地分中廣明根塵識等本末全數。且如六種塵相於一色。塵有二十五種。謂青黃赤白等於一聲。塵有十二種。謂可意不可意等於一香。塵有六種。謂好香惡香等於一味。塵有十二種。謂苦酸鹹淡等於一觸。塵有二十六種。謂地水火風輕重等於一法處。所攝色有五種。謂極略極迥等。據此六種塵相。開出末數有八十六種。餘數可知矣。故此百法名爲略錄。又頌百法云。色法十一心法八。五十一箇心所法二十四種。不相應六箇無爲成百法。

註 又會六釋云。大乘者是能詮教。唯聲名句文四法故劣。百法乃所詮事理。通一百法故勝。將勝就劣以劣顯勝云。大乘之百法依士釋也。又百法是所緣。乃舉全數故勝。明是能緣之慧。即別境五中之一法耳。故劣將劣就勝。以勝顯劣云。百法之明依主釋也。又明是能緣。即別境中慧故劣。門是

所緣通舉百法故勝將勝就劣以劣顯勝云明之門依士釋也。又門是所詮事理乃通指百法故勝論是能詮教唯聲名句文故劣將劣就勝以勝顯劣云門之論依主釋也。又論爲體乃聲名句文門爲用於論上有不壅滯之功能以體就用攝用歸體云門卽論持業釋也。又論乃體則取聲名句文四法大乘爲用此論體上有揀小運載二義故云大乘以體就用攝用歸體云大乘卽論持業釋也。又大乘通教理行果是所詮故勝論是能詮唯教故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘之論依主釋也。又大等六字是所詮故勝論是能詮唯教故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘百法明門之論依主釋也。亦可謂帶數依主。又大乘等五字通一百法屬所詮故勝門論二字乃能詮故劣將劣就勝以勝顯劣云大乘百法明之門論依主釋也。亦帶數依主釋也。又大乘是能詮教體門論是用此教體上有妙旨悟入之義門決擇性相教誡學徒斷惡生善之功用故名論將體就用攝用歸體云大乘卽門論持業釋也。

◆者龍作造

作十釋竟

贊 此中依論題作十種釋二依士五依主三持業初二釋中既兼百法二字亦當作帶數依士帶數依主凡言依士皆以之上劣而之下勝凡言依主以之上勝而之下劣或之上所而之下能凡言持業以卽上用而卽下體今最後持業以卽上體而卽下用似不合式前以論字爲體大乘爲用今以大乘爲體論字爲用令學者莫之所從且六離合釋法式中以藏識爲持業釋藏是用識是體則體在下而用在上又以五蘊二諦爲持業帶數亦以五字二字爲數量之用蘊字諦字爲體亦是體在下而用在上雖則體用互相上下然於法式似不可違惟同志者宜詳之

註 天親菩薩者北天竺富婁沙富羅此云丈夫國有國師婆羅門姓憍尸迦生三子同名婆藪盤豆此云天親乃帝釋之弟毗搜紐天王之後雖同一名復有別號長曰阿僧迦此云無著乃菩薩根性季子別名比隣持跋婆此云母兒蓋比隣持此

云母跋婆云。子亦云。兒中子博學多聞。遍通墳籍。神才傑朗。戒行清白。無與儔匹。兄弟皆兼別號。故法師但名婆藪盤豆。不相濫也。依瑜伽論廣造諸論。以釋大乘發揮。非空非有中道之教。

贅婆藪盤豆傳云。毗搜紐天王是帝釋之弟。帝釋遣生閻浮提。作王爲降阿修羅。故修羅有妹名明妃。甚有容貌。天王見之。卽取爲婦。修羅問曰。云何。輒取我妹爲婦。天王報曰。我是丈夫。無婦。汝妹童女。無夫。理所當取。何致嫌責。修羅曰。汝有何能。自稱丈夫。若是丈夫。戰必得勝。天王曰。當共決之。卽各執器械。互相斫刺。天是那羅延身。刺不能入。天斫修羅頭。手身分斷。卽還復從。且至暮。斫刺修羅。無有死狀。天力稍盡。轉就疲困。修羅至夜。力轉強。勝明妃。恐夫不如。取鬱波羅華。劈爲兩片。各擲一邊。明妃於中行去。復來。天解其意。卽斫修羅身爲兩片。各擲一邊。天王於中行去。復來。由此失命。天居此地。顯丈夫能。因此立名丈夫國也。婆羅門者。此云淨行。設衛自居。潔白其操者。四姓之一也。

矯尸迦元是帝釋之姓。故云帝釋之弟毗搜紐天王。之後言無著者。因解大乘空義。空無所著。故此名焉。廣造諸論者。天親菩薩始學小乘。毀大乘教。後歸大乘。廣造諸論。讚歎大乘。以雪前尤。非空非有者。唯遮境有識。簡心空。故云非空非有。顯唯識爲中道。以小乘執境有心。空大乘立唯識破之。如世尊言一切法無我。

註如世尊言原爲佛說。乃論主推尊法有所自。一切法等者。總標百法及二無我。以爲宗旨。乃一論之綱領也。若究所宗。總一代聖教淺深爲次。分而爲八。一我法俱有宗。此宗攝二十部五部之義。謂犢子部法上部。賢胄部。正量部。密林山部。或亦取經部根本一分之義。二法有我無宗。攝三部全。謂一切有部。雪山部。多聞部。更兼化地部末計一分之義。三法無去來宗。攝七全部。謂大衆部。鷄胤部。制多山部。西山住部。北山住部。法藏部。飲光部。兼取化地部根本一分之義。四現通假實宗。攝說假部。全末經部一分之義。此上四宗。唯爲小乘五。

俗妄眞實宗卽說出世部六諸法但名宗卽一說部此二通於大小乘七勝義俱空宗八應理圓實宗後二唯大此論旨趣卽第八宗於深密三時乃第三時也言三時者初四阿含言有第二時八部般若言空第三時卽解深密經空有雙彰中道教也

贅 總標百法及二無我者一論之旨也百法義如

前釋二無我者二卽我法我是主義謂我無主及法

無主名二無我淺深爲次者自我法俱有宗至應

理圓實宗皆從淺以至深故分爲八二十部者按

異部宗輪論云佛涅槃後百有餘年摩竭陀國俱

蘇摩城王號無憂統攝瞻部感一白盖化洽人神

是時佛法大衆初破破即分也謂因龍象邊鄙多聞大

德四衆共議無常苦空無我涅槃寂靜五事不同

分爲兩部一大衆部老小同會二上座部唯老宿人同會

共出從大衆部流出八部合有九部一大衆部二

律部所執與大衆部同故云一也三說出世部說諸佛世尊皆是出世

四鷄胤部是謂律主姓也五多聞部謂律主有六說假部

謂蘊處界七制多山部律主居處也八西山住部亦律主居處也九北山住部亦律主居處也從上座部分爲兩部一說一切有部又名一切語言謂律主執三世有名一切語言也二卽上座部轉名雪山部卽律主從說一切有部展轉流出九行處也部共前根本兩部成十一部一說一切有部二雪

山部三犢子部律主姓也四法上部律主名也五賢胄部律主名也六正量部又名一切所貴律主爲通人所重也七密林山部律主居處也八化地部名能射又名不可棄律主初生母棄於井父追尋之雖墜不夭故云不可

棄九法藏部律主名也十飲光部又名迦葉律主姓也十一經量部又名修妬路義律主執修妬路義也共前九部成二十部一我法

俱有宗攝五部之義者因釋一頌我法俱有執義

不同前二部意從犢子部流出法上等四部由此

五部執義皆同所釋頌者謂已解脫更墮墮由貪

復還獲安喜所樂隨樂行至樂是明我法俱有之

義前二句釋有我後二句釋有法二法有我無宗

攝三部者說一切有部云諸是有者皆二所攝一

名二色彼以名爲法又云無轉變諸蘊有出世靜慮是

以諸蘊爲我故云我無靜慮爲法故云法有更兼

百法明門論贅言

化地部末一分者。諸部皆有本宗同義。末宗異義。有相合處。故亦取之。三法無去來宗攝七全部者。大眾部云。過去未來非實有。體餘部皆同。故亦攝之。四現通假實宗攝說假部者。彼云。諸行相待展轉和合。假名為苦。由福故得聖道。道不可修道。不可壞。是以苦諦為假道。諦為實經。部末一分義同。此部五俗妄真實宗。即說出世部者。彼云。道因聲起。苦能引道。是以苦諦為俗妄道。諦為真實。六諸法但名宗。即一說部者。彼云。佛一切時不說名等。常在定故。然諸有情為說名等。歡喜踴躍。一剎那心。了一切法。一剎那心相應般。若知一切法是謂諸法。但有其名。七八兩宗不攝部者。唯屬大乘故。此論旨趣。即第八宗者。謂此論題雖名百法。是唯識義。唯識之理。即圓成實。故與應理圓實宗同。深密三時者。解深密經。乃第三時說所詮之旨。空有雙彰中道教也。

何等一切法云何為無我

註 問有五種。謂利樂有情。問不解。問愚癡。問試

驗。問輕觸。問此即利樂有情。問也。

贅 不解愚癡。是本分問。試驗輕觸。是慢彼。問利樂有情。方便問也。此中發問。唯利樂有情。

一切法者。略有五種。

註 此總標諸法也。稱理言之。實有無量。以衆生性欲無量。是以瑜伽始五識身。歷至法界六百六十等法。今言五位百法。豈非要略乎。故云略有五種。自此至真如。無為總答初問。

贅 始五識身。歷至法界六百六十等法者。舉十七地中首尾。以攝中間諸地。十七地者。一五識身相應地。二意地。三有尋有伺地。四無尋唯伺地。五無尋無伺地。六三摩呬多地。七非三摩呬多地。八有心地。九無心地。十聞所成地。十一思所成地。十二修所成地。十三聲聞地。十四獨覺地。十五菩薩地。十六有餘依地。十七無餘依地。此無餘依地。唯有清淨真如。名為法界。故云歷至法界也。以十七地中所攝諸數太廣。今取百法。故名為略。

一者心法。二者心所有法。三者色法。四者心不相應

行法五者無爲法

註 心法者總有六義。一集起名心。唯屬第八集諸種子起現行。故二積集名心。屬前七轉識能熏積集諸法種故。或集起屬前七轉現行共集熏起種故。或積集名心。屬於第八含藏積集諸法種故。三緣慮名心。俱能緣慮自分境故。四或名爲識了別義。故五或名爲意等無間故。六或第八名心。第七名意。前六名識。斯皆心分也。

贅 集起積集。雖於第八前七兩轉互說。而於實義各有所長。緣於積者藏義。集者會義。故集起在現行上說。積集在種子上說。今言集起名心。屬第八者。以能生起諸現行也。積集名心。屬前七者。以能熏成諸法種也。又說集起屬前七者。是說現行共集爲能熏也。積集名心。屬第八者。說彼含藏積集種也。或名爲意者。意有恒轉等無間意。故將八識前滅後生時。兩頭相等中間無間依意立名耳。餘如文釋。

註 言心所有法者。具三義。故一恒依心起。二與

心相應三繫屬於心。具此三義名爲心所。要心爲依方得起。故觸等恒與心相應。故既云與心相應。盖心不與心自相應。故心非心所。故他性相應非自性。故相應之義有四。謂時依所緣及事皆同。乃相應也。觸等看與何心生時。便屬彼心之觸等。故如次爲三義也。

贅 此釋心所與心相應義。相應之義有四。者謂心王心所同時起。同所依根。同所緣境。同一自證分體事。故名相應。言如次爲三義者。從要心爲依下。是一者恒依心起。義觸等恒與下。是第二與心相應。義觸等看與下。是第三繫屬於心。義故云如次。

註 色法者識之所依。所緣乃五根五境質礙之色。亦名有對色。以能所造八法而成。乃十有色也。無對色卽法處色也。

贅 能所八法者。能造地水火風四法。所造色香味觸四法。能所共成。故有所依五根。所緣五境。名十有色。法處色者。意識所緣法塵。唯影無質。故云

無對

註 言不相應行法者。行蘊有二。一相應行。卽心所法。二不相應行。卽始自得終至不和合性。二十四法是也。

贅 行蘊有二者。一相應行。卽諸心所。二不相應行。卽此得等。謂五十一心所法中。除去受想二蘊。有四十九數。共得等二十四法。則有七十三法。總名行蘊。故說行蘊有二。又名不相應者。以非能緣。不與心相應。無質礙。故不與色相應。有生滅。故不與無爲相應。

註 言無爲法者。卽不生不滅無去無來。非彼非此。絕得絕失。簡異有爲。無造作。故名曰無爲也。贅 簡異有爲者。有爲有三。一現所知法。謂色心等各別顯現。衆所知故。是有爲法。二現受用法。謂瓶衣等瓶可受物。衣可覆身。是有爲法。三有作用法。謂眼耳等眼等各有發識作用。是有爲法。無爲非上三種。故云簡異有爲。

一切最勝故。與此相應。故二所現影。故三位差別故。

四所顯示故

註 言初心法八種造善造惡五趣輪轉乃至成佛。皆此心也。有爲法中。此最勝故。所以先言。言與此相應故者。謂此心所與其心王常相應。故望於心王。此卽爲劣先勝後劣。所以次明所現影故者。卽前色法。謂此色法不能自起。要藉前二所變現。故自證雖變不能親緣。故置影言。簡其見分亦自證變。則非是影。或與自證通爲本質。故或簡受所引色。非識變影。第六緣時。以彼爲質。質從影攝。前二能變。此爲所變。先能後所。故次言之。分位差別者。謂此不相應行不能自起。藉前三位差別。假立前三是實。此一爲假。所以第四明之言所顯示者。此第五無爲之法。乃有六種。謂此無爲體性甚深。若不約事以明。無由彰顯。故藉前四斷染成淨之所顯示。前四有爲。此卽無爲。先有後無。所以最後明也。

贅 此中總釋五位名義。次序前二位中勝劣次序。兼第三位能所次序。通前四位實假次序。總此

五位有無次序。第三位中言自證雖變不能親緣者。簡第八識自見分緣以第八見分緣根身等法。是親緣故。亦非轉識各見分緣。以此轉識各自證分託彼第八所變相分以爲本質。自變相分令自見分得親緣故。是說第八自證雖變唯見分緣故。置影言或說八識各自證分雖變色法唯見分緣。自證不緣故置影言。簡其見分非是影。若見是能變不得言影。或與自證通爲本質者。謂諸轉識各自證分託質變時通以第八見分及所變相分爲本質。故雖前五識不起分別無本質名。所緣親相分亦託彼變故。又言或簡受所引色非識變影者。謂受戒時不從質起。故不名影。唯從第六分別心起無本質。故彼所變色但從影攝。不卽是影。是故簡之餘義如文。

如是次第

註 此結答也。由上如是勝劣能所實假有無故。云如是次第。此略結上文總標五位章門下。乃備列百法名數也。

贅 勝是心王。劣是心所。王所爲能。色法爲所。色心實有不相應。行依實假立。前四有爲後一無爲。故云勝劣能所實假有無如是次第。

第一心法略有八種

註 此總標下別列

一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識

註 隨根立名。具五義。故謂依發屬助。如除根發之識。餘四皆依根之識等。依主也。根發依士也。雖六識身皆依意轉。此隨不共意識名。依發等故。五識無相濫矣。蓋兼未自在位言之耳。或唯依意故名。意識辨識得名。心意非例。

贅 四皆依根之識等者。謂依根屬根助根如根。皆以所依所屬等根爲主。能依等識卽爲客。義是爲能所依彰。依主釋除根發之識者。謂不得言發根之識。唯當言根所發識。根雖能發。根得父名而劣識是所發識。得子名而勝眼由有識名眼緣色。依勝得名。卽勝劣依彰依主釋也。雖六下謂前五識亦依意爲染淨。依緣前五方生。而第六識獨名。

意識者以前五各將所屬之根爲名亦顯意識不共故不相濫心意非例者謂他處言心意識三該八種識此名意識唯詮第六非同他處心詮第八意詮第七識詮前六故云非例

七末那識

註 華言意識如藏識名識卽意故第六意識如眼識名識異意故然諸聖教恐此濫彼故於第七但立意名又以簡心之與識以積集了別劣餘識故或欲顯此與彼意識爲近所依故但立意名耳贅 末那云意故名意識卽意故者意是業用識是其體體持業用持業釋也藏識亦爾故云如藏識名識異意故者意是所依根識是能依識能所依彰依主釋也眼識亦爾故云如眼識名又以簡心下謂心是第八有積集義識是前六有了別義七但名意以無積集了別故云劣餘識也

八阿賴耶識

註 華言藏識能含藏諸種故又具三藏義故謂能藏所藏執藏也與雜染互爲緣故有情執爲自

內我故由斯三義而得藏名藏卽識也

贅 與雜染互爲緣者釋能所藏也持種義邊名爲能藏是諸法與識爲緣受熏成邊名爲所藏是識與諸法爲緣有情執爲自內我者釋執藏也以第七識念念執爲自內我故藏卽識者藏是業用識是其體體持業用持業釋也

第二心所有法略有五十一種分爲六位一遍行有五二別境有五三善有十一四煩惱有六五隨煩惱有二十六不定有四

註 此舉總數以標列章門下乃隨章列名言徧行者徧四一切心得行故謂三性八識九地一切時俱能徧故言別境者別別緣境而得生故所緣之境則有四乃所樂之境決定境曾習境所觀境各緣不同故云別境解現下文言善十一者唯善心中可得生故此世他世俱順益故性離慳穢勝過惡故言煩惱者性是根本煩惱攝故又能生隨惑名爲根本煩惱也惱亂也擾亂有情恒處生死也言隨煩惱者隨他根本煩惱分位差別等流性

故此亦見下文言不定者由不同前五位心所於善染等皆不定故。非如觸等定遍心故。非如欲等定遍地故。不立定名也。

贅 徧四一切者。謂一切三性一切八識一切九地一切時皆有觸等五所故。云俱能徧故。所緣之境有四者。於所樂境起欲。於決定境起勝解。於曾習境起念。於所觀境起定。無慧起慧。無定。問定慧既同所觀。何爲別境。答以定與慧不俱起。故亦是別境。隨煩惱有二。一隨差別性。卽隨根本煩惱分位差別。假立其名。非實有體。二隨等流性。卽隨根本煩惱染類流故。各別有體。故名等流。觸等定徧心者。八識皆徧故。欲等定徧地者。九地皆徧故。睡眠尋伺是不定義。故云非如等。

一 遍行五者

註 此別標下列名

一 作意二觸三受四想五思

註 言作意者。謂警覺應起心種爲性。引心令趣自境爲業。觸者。令心心所觸境爲性。受想思等所

依爲業受者。領納順違俱非境相爲性。起欲爲業。能起合離非二欲故。亦云令心等起歡感捨相。想謂於境取像爲性。施設種種名言爲業。謂安立自境分齊故。方能隨起種種名言。思謂令心造作爲性。於善品等役心爲業。謂能取境正因等相。驅役自心。令造善等。

贅 凡言性者爲體。業者爲用。以諸心所各有體性。業用一一別釋。應起心種者。心從種起。於應起者。作意令起。故趨自境者。心各有境。不趨餘境。故令心觸境者。心心所法。由有觸心。所方能緣境。故受所依者。受等心所依觸得生。故領納順違俱非境者。謂領順境時。令心歡而欲合。領違境時。令心感而欲離。領俱非境時。令心捨而非二。想取像者。像從境起。言自像生。故云謂安等。正因等者。等於邪因。正因卽善。邪因不善。故云驅役自心。令造善等。

二 別境五者

註 此別標下列名

一欲二勝解三念四三麼地五慧

註 言欲者於所樂境希望爲性。勤依爲業。勝解者於決定境印持爲性。不可引轉爲業。謂邪正等教理證力於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。故若猶豫境勝解全無。勝卽是解。念者於曾習境令心明記不忘爲性。定依爲業。謂數憶持曾所受境令不忘失。能引定。故三麼地者。此云等持於所觀境。令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀得失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智。生心專注。言顯所欲住。卽便能住。非唯一境不爾。見道歷觀諸諦前後境。別應無等持也。言慧者於所觀境。揀擇爲性。斷疑爲業。謂觀得失俱非境中。由慧推求得決定。故上言解。現下文者。義在此耳。贅 別釋別境五。所體性業。用欲與樂俱。故境爲所樂。精進勇猛。根於樂欲。故勤依爲業。勝卽解者。勝是用解是體。云勝卽解。持業釋也。曾習爲過去。明記已往爲念。由數憶持。攝心從境。故能引定。心專注。言下謂不長隨一境不移。但令心定。境任往。

來如緣色定不緣餘聲色滅聲臨卽緣聲定不隨色轉如鏡對像像自往來光不隨轉故說專注非唯一境言等持者卽定也餘義如文

三善十一者

註 此標章下列名

一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無癡八輕安九不放逸十行捨十一不害

註 言信者於實德能深忍樂欲心淨爲性。對治不信樂善爲業。謂於諸法實事理中深信忍。故於三寶眞淨德中深信樂。故於一切世出世善深信有力。能得能成。起希望。故此三種信也。言心淨爲性者。謂此性澄清能淨心等。如水清珠能清濁水。故云心淨爲性也。言精進者。於善惡品修斷事中。勇捍爲性。對治懈怠。滿善爲業。謂善品修惡品斷。勇表勝進。簡諸染法。捍表精純。簡淨無記。又云勇而無怯。捍而無懼。言滿善者。圓了善事。名爲滿善。故三根爲作善。此名滿善。能滿彼故。或曰唯識論言精進一法在三根後。百法則信後卽言何耶。曰

唯識乃立依次第。此乃因依次第。蓋信爲欲。依欲爲勤。依故此信。後而便言勤。勤卽精進也。但勤通三性。精進唯善性攝也。立依者。謂根依精進。立捨等三。所依四法。立理須合說。故三根後。方說精進。資釋十一善所體性業。用信有三種。謂忍實事。理樂修淨德。欲行諸善。如次爲三。勇表勝進者。謂堅猛有勢。有勤有勇。不同染法之情。沉捍表精純者。謂加行無下。無退無足。故非無記之昏迷。言因依次第者。依信爲因。而有欲。依欲爲因。而有勤。故此信後。卽便言勤。勤卽精進。問旣卽精進。何不言勤。答勤通三性。精進唯善。故不言勤。言立依次第者。謂無貪無瞋無癡三種。依精進一法。立爲善根。不放逸行。捨不害三心。所依精進三根。四法假立三名。故彼論中。於三根後。方說精進。

註 言慚者。依自法力。崇重賢善爲性。對治無慚止息惡行爲業。自法力者。自謂自身法。謂教法言。我如是身解如是法。敢作諸惡。耶言愧者。依世間力。輕拒暴惡爲性。對治無愧止息惡行爲業。世人

譏呵名世間力。輕有惡者而不親拒。惡法業而不作也。言無貪者。於有有具。無著爲性。對治貪著。作善爲業。言有有具者。上一有字。卽三有之果。有具卽三有之因。言無瞋者。於苦苦具。無恚爲性。對治瞋恚。作善爲業。言苦苦具者。苦謂三苦苦具者。苦因無癡者。於諸事理。明解爲性。對治愚癡。作善爲業。言輕安者。遠離羸重。調暢身心。堪任爲性。對治昏沉。轉依爲業。離重名輕。調暢身心。名安。謂此伏除能障定法令所依止。轉安適。故言堪任者。有所堪可。有所任受。言轉依者。令所依身心去羸重。得安隱。故言不放逸者。精進三根。於所斷修防修爲性。對治放逸。成滿一切世出世善事爲業。防修者。於所斷惡。防令不起。於所修善。修令增長。言精進三根者。此不放逸。卽四法防修功能。非別有體。或云信等亦有防修功能。何不依立。曰餘六比四。勢用微劣。故不依立。偏何微劣。非善根。故非遍策。故言行捨者。精進三根。令心平等。正直無功用。住爲性。對治掉舉。靜住爲業。言行捨者。乃行蘊中捨簡

受蘊捨故言令心平等者。由捨令心離昏掉時。初心平等。次心正直。後無功用。此初中後差別之位也。此亦卽四法者。離彼四法。無別相用矣。何知無別。曰若能令靜。卽是四法。若所令靜。卽心等。故或曰。既卽四法。何須別立。曰若不別立。隱此能。故言不害者。於諸有情。不爲損惱。無瞋爲性。能對治害。悲愍爲業。謂卽無瞋於有情。所不爲損惱。假名不害。無瞋。翻對斷物命。瞋不害。但違損惱。物害無瞋。與樂不害。拔苦。此二麤相差。別理實無瞋。實有自體。不害依彼一分。假立爲顯慈悲二相別。故利樂有情。彼二勝故。

贅 慚者。慚心故。云依自法力。愧者。愧人故。云依世間力。二法俱以止息惡行爲業者。彼二業用。是通相故。無貪等三名爲善根。以彼能生諸善法故。輕安一法。唯定地有。欲界中。無論說欲界諸心心所。猶闕輕安。名不定地。言非善根。非遍策者。謂信等六法。非是無貪瞋癡之善根。亦非精進之遍策。故不依彼立不放逸。言簡受蘊捨者。捨有二種。一

者捨受二者捨行。而云行捨者。行蘊中捨名爲行。捨又先有行而後捨。故精進三根爲行。無功用住爲捨。功用卽行。無卽是捨。故以爲性。捨義雖同。蘊有差別。性又不同。捨受唯無記。行捨是善性。是故簡之。唯識論云。此十一法。三是假有。謂不放逸。捨及不害。義如前說。餘八是實相用。別故。謂依精進三根。四法假立。行捨及不放逸。依無瞋善根。假立不害。故彼論說。三是假有。信精進等各別有體。不依他立。是故彼八說爲實有。

四煩惱六者

註 此別標章下別列名

一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見

註 言貪者。於有有具染著爲性。能障無貪。生苦爲業。生苦者。謂由愛力取蘊生故。瞋者。於苦苦具憎恚爲性。能障無瞋。不安隱性。惡行所依。爲業。不安者。心懷憎恚。多住苦故。所以不安。慢者。恃已於他高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。生苦者。謂若有慢於德。有德心不謙下。由此死生輪轉無窮。受諸

苦故無明者於諸理事迷暗爲性能障無癡一切雜染所依爲業雜染所依者由無明起癡邪定貪等煩惱隨煩惱業能招後生雜染法故疑者於諸諦理猶豫爲性能障不疑善品爲業障善品者以猶豫故善不生也惡見者於諸諦理顛倒推度染慧爲性能障善見招苦爲業蓋惡見者多受苦故此見有五謂身邊邪見取戒禁取也此六卽俱生若開惡見成十卽分別惑也又十惑中瞋唯不善餘九皆通有覆不善

贅釋六根本煩惱體性業用謂由愛力取蘊生故者蘊卽是身色受想等聚爲身故由貪愛力五蘊身生執身爲我故名取蘊德有德者意含無德彼德自無我不應慢無德尙爾德可慢乎故慢有德輪轉無窮或謂於諸德中而有德者不謙下彼是慢彼義言癡邪定者謂蠢然專注名癡定不順正理名邪定皆以無明爲依以顯正定明記爲依言不疑善品者餘善心所也是六百法中不錄之餘善惡見分五者唯識俗詮云煩惱如稠林故有

根本枝葉之說而立爲根隨二位煩惱以有根故能生枝葉根有六種或開爲十隨有二十更約爲三根之六者一貪二瞋三癡四慢五疑此名五鈍使也第六惡見若開此一又有五名一身見二邊見三邪見四見取五戒禁取此名五利使也前名鈍者於所緣境頑固無決故此名利者於所緣境果決割斷故十皆名使者爲心王之所使故名心所使此六下釋俱生分別者互相影略若執六唯俱生十唯分別義乖唯識故論云如是總別十煩惱中六通俱生及分別起任運思察俱得生故疑後三見唯分別起要由惡友及邪教力自審思察方得生故謂貪瞋癡慢身見邊見六法通俱生分別彼以任運釋俱生思察釋分別故云俱得生故疑及邪見二取四法唯分別起若以此六卽俱生者疑唯分別餘五通二是故相乖若六俱生中影略分別於十分別中影略俱生此義方盡

五隨煩惱二十

註 此別標章下別列名

一忿二恨三惱四覆五誑六詔七憍八害九嫉十慳十一無慚十二無愧十三不信十四懈怠十五放逸十六昏沉十七掉舉十八失念十九不正知二十散亂

註 言忿者依對現前不饒益境憤發爲性能障不忿執仗爲業執仗者仗謂器仗謂懷忿者多發暴惡身表業故瞋一分攝恨者由忿爲先懷惡不捨結冤爲性能障不恨熱惱爲業熱惱者謂結恨者不能含忍恒熱惱故惱者忿狠爲先追觸暴熱恨戾爲性能障不惱蛆螫爲業言追觸等義謂追往惡觸現違緣心便狠戾多發羈暴兇鄙麤言蛆螫他故此亦瞋分也覆者於自作罪恐失利譽隱藏爲性能障不覆悔惱爲業言悔惱者覆罪則後必悔惱不安隱故貪癡二分若不懼當苦覆罪者癡一分攝若恐失利譽覆罪者貪一分攝言誑者爲獲利譽矯現有德詭詐爲性能障不誑邪命爲業謂矯誑者心懷異謀多現不實邪命事故此貪癡分詔者謂罔他故矯設異儀詔曲爲性能障不

詔教誨爲業謂詔曲者爲罔冒他曲順時宜矯設方便以取他意或藏已失不任師友正教誨故亦貪癡分也憍者於自盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業言染依義者憍醉則生長一切雜染法故此貪分也不憍者卽無貪也害者於諸有情心無悲愍損惱爲性能障不害逼惱爲業言逼惱之義有害者逼惱他故瞋一分攝若論害與瞋之別義者害障不害正障於悲瞋障無瞋正障於慈又瞋能斷命害但損他此差別也言嫉者殉自名利不耐他榮妬忌爲性能障不嫉憂惑爲業言憂惑義者嫉者聞見他榮深懷憂惑不安隱故亦瞋分爲體言慳者耽著法財不能慧捨秘悵爲性能障不慳鄙畜爲業亦貪分也無慚者不顧自法輕拒賢善爲性能障於慚生長惡行爲業言不顧者謂於自法無所顧者輕拒賢善不耻過惡能障礙慚生長惡行故無愧者不顧世間崇重暴惡爲性能障礙愧生長惡行爲業言不顧世間等義者謂於世間無所顧者崇重暴惡不耻過非能障

於愧生長惡行。故言不信者。於實德能。不忍樂欲。心穢爲性能障。淨心墮依爲業。言墮依者。不信之者。多懈怠。故言懈怠者。於善惡品。修斷事中。懶墮爲性能障。精進增染爲業。言增染者。以懈怠者。滋長染。故言放逸者。於染淨品。不能防修。縱蕩爲性能障。不放逸。增惡損善。所依爲業。此放逸。以何爲體。曰懈怠。三根不能防修。染淨等法。總名放逸。離上四法。別無體性。或曰。彼慢疑等。亦有此能。何不依立。曰。慢等方四。勢用微劣。故不依立。此之四法。偏何勝餘。慢等曰。障三善根。障遍策。故餘無此能。所以不勝言。懈怠者。令心於境無堪任。爲性能障。輕安毗鉢舍那爲業。或曰。懈怠與癡何別。曰。癡於境迷暗。爲相正障。無癡而非。膏重。懈怠於境。膏重爲相正障。輕安而非。迷暗故。二不同。言掉舉者。令心於境不寂靜。爲性能障。行捨奢麼他。爲業。失念者。於諸所緣。不能明記。爲性能障。正念散亂。所依爲業。言散亂。所依者。失念。則心散亂。故此失念者。有云。念一分攝。是煩惱相應念。故有云。癡一分攝。喻

伽說。此是癡分。故癡令念失。故名失念。有云。俱一分攝。由前二文影略說。故不正知者。於所觀境。謬解爲性能障。正知毀犯爲業。毀犯業者。不正知者。多毀犯。故此法。或云。慧一分攝。是煩惱相應慧。故或云。癡一分攝。喻伽說。此是癡分。故令知不正名。不正知。有云。俱一分攝。由前二文影略說。故散亂者。令心流蕩。爲性能障。正定惡慧。所依爲業。言惡慧。所依者。謂散亂者。發惡慧。故或曰。散亂掉舉。何別。曰。散亂令心易緣。掉舉令心易解。是所別相。前云。隨其煩惱分位差別等流性。故者。義現此耳。蓋忿恨等。十并失念。不正知。放逸。此十三法。乃根本家差別分位也。若無慚。無愧。掉舉。懈怠。散亂。不信。懈怠。此之七法。乃根本家等流性。故或云。此七既別有體。何名等流。曰。根本爲。因此方生。故名等流也。

贅 唯識論云。此二十種類別。有三。謂忿等十。各別起。故名小隨煩惱。無慚等二。遍不善。故名中隨煩惱。掉舉等八。徧染心。故名大隨煩惱。小隨中。忿

依現境執仗以身表之。恨懷先惡。結冤而熱惱爲業。惱追忿恨之往惡。或觸現在之違緣。卽以凶言轉施諫者。害者於他。逼惱心無悲愍。嫉者不耐他榮性。恒忌妬。雖皆以瞋爲性。業用有異。故分爲五。覆者。恐失利譽。貪也。藏隱自罪。癡也。誑者。爲獲利譽。亦貪。矯現有德。曰癡。誑者。曲順時宜。爲貪不任教誨。爲癡。雖皆以貪癡爲性。而各有異。又分爲三。

僞者。染著盛事。唯是貪分性。自醉傲有可恃。故慳者。耽著財法。亦唯貪分性。自秘愆畜。不捨。故雖皆以貪爲性。而於所持。不捨有異。故分爲二。已上小隨。互取三不善根爲體。故云假立中隨二者。翻善爲不善也。以善所中慚者。漸心愧者。愧人故。無慚者。不顧自法。輕拒賢善。無愧者。不顧世間。崇重暴惡。以有無慚。必有無愧。乃自類俱起也。大隨中不信。懈怠放逸。憒沉掉舉。此五翻善品中。信與精進。及不放逸。輕安行捨。五善心。所以此唯染彼唯淨。故失念散亂。翻入別境。念定淨分。又不正知。亦翻別境。慧淨分。故以別境中具染淨。故應知此八放

逸失念及不正知。三是假有分位性。故餘五是實等流性。故散亂令心易緣者。心遊於境也。掉舉令心易解者。境現於心也。又云易解從心易緣從境。是二別義。言差別分位者。無體假立也。等流性故者。有體同類也。

六不定四者

註 此別標下列名

一睡眠二惡作三尋四伺

註 言睡眠者。令身不自在。昧略爲性。障觀爲業。眠卽眊。謂睡眠位身不自在。心極暗劣。一門轉故。鉢舍那。昧簡在定略別寤時。令顯睡眠。非無體用。有無心位。假立此名。如餘蓋纏心相應。故言惡作者。惡所作業。追悔爲性。障止爲業。止卽奢。此卽於果假立。因名先惡所作業。後方追悔。故悔先不作。亦惡作。攝如追悔言。我先不作如是事業。是我惡作。有義此二各別有體。與餘心所行相別。故隨癡相說名。世俗有言尋伺者。尋謂尋求。令心忽遽於意。言境。麤轉爲性。伺謂伺察。令心忽遽於意。言境細轉爲。

性二法業用俱以安不安住身心分位所依爲業。謂意言境者。意所取境多依名言。名意言境。或曰尋伺二法爲假爲實。曰並用思之與慧。各一分爲體。若令心安。卽是思。分令心不安。卽是慧。分蓋思者。徐而細。故慧則急而麤。故是知令安則用思。無慧不安。則用慧。無思若通照。大師釋有兼正。若正用思。則急慧隨。思能令心安。若正用慧。則徐思隨。慧亦令不安。是其並用也。

贅 一門轉者。意識有明了暗劣二門。此無明了。故云一門昧簡。在定者。定心一境。略而不昧。以顯睡眠性。闇昧。故略別寤時者。寤時廣緣。不得稱略。以顯睡眠性是忽略。故云令顯睡眠。非無體用。有無心位。假說此名者。謂有五無心之睡眠位。依此假立。非實睡眠。以彼無心。此有心。故有體用。故如餘蓋。纏心相應。故者。蓋有五蓋。瑜伽頌云。蓋謂貪欲。蓋及與瞋。蓋昏沉睡眠。蓋掉舉惡作。蓋第五是疑。蓋纏有八纏。十纏俱舍云。纏八無慚愧嫉慳并悔眠。及掉舉昏沉。或十加忿。覆言隨癡相。說名

世俗有者。謂此悔眠與無明俱。體非無明。名世俗有。而實各別有自體。故豈卽世俗假無自體。尋伺二法釋義如文。

第三色法略有十一種

註 言色者。有質礙之色。有顏色之色。所依之根。唯五所緣之境。則六卽二所現影。此別標章。下別列名。

贅 形等爲質礙。青等爲顏色。色之一字。根塵總名。聲香味等俱名色。故說根境共十一種。是心所所現影。故

一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色。

註 言一眼者。照矚之義。梵云所矚。此翻行盡眼。能行盡諸色境。故是名行盡。翻爲眼者。體用相當。依唐言也。二耳者。能聞之義。梵云莎嚕多羅。戌縷多。此翻能聞聲數。聞此聲至可能聞處。翻爲耳者。體用相當。依唐言也。三鼻者。能嗅之義。梵云伽羅尼羯羅拏。此云能嗅。嗅香臭。故數數由此能嗅。

香臭故翻爲鼻者。體用兼之。依唐言也。四舌者。能嘗義。梵云舐若時吃縛。此云能嘗。瑜伽論云。能除饑渴。數發言論。表彰呼召。謂之舌也。通於勝義世俗二義。翻爲舌者。亦兼體用。依唐言也。五身者。積聚依止二義。名身謂積聚大造諸根依止。梵云迦耶。此翻爲積聚身。根爲彼多法依止。諸根所隨。周遍積聚故名爲身。翻爲身者。體義相當。依唐言也。體卽是根。此五言根者。皆有出生。增上義。故則以能造所造八法爲體。乃識所依之根也。

贅體用相當者。體卽勝義。與浮塵根用卽照境。與對境義。故謂眼如蒲桃。朶耳如新捲葉。鼻如雙垂爪舌如初偃月身如腰鼓。繇此明浮塵五根體相也。眼能照觸耳爲能聞。鼻爲能嗅。舌爲能嘗。身爲積聚依止之能。觸此明勝義五根義用也。有如是體發如是用。故云體用相當。依唐言也。

註言六色者。眼所取。故有二十五種。謂青黃赤白。此四長短方圓麤細高低。此相正不正。光影明暗。煙塵雲霧。迺色表色。空一顯色。此分此皆方處。

示現義。顏色之色也。對眼識故。質礙名色。乃色之總名耳。言七聲者。四大種所造耳根所取義。故總有五因。攝十二種聲。五因者。一相故。卽耳根所取義。此一爲總。餘四爲別。二損益故。者立初三種聲。云可意聲。是不可意聲。是俱相違聲。通三因差別故。者攝次三種。謂因執受大種聲。語因不執受大種聲。樹等因俱大種聲。等聲。四說差別。攝三者。有世所共成聲。謂世俗語所攝成。所引聲者。謂諸聖所說。遍計所執聲者。外道所說。五言差別。攝三者。聖言量所攝聲。卽八種聖語。聖正也。此八種語不出見聞覺知。該於六根。以鼻舌身皆覺。故如應答於人。第一見則言見。乃至第四知則言知。若不見言不見。乃至第八不知言不知。斯聖語矣。若第一見言不見。不見言見。乃至第八不知言知。此亦八種非聖言矣。華嚴鈔唯十一種。以唯識加響以成十二。更俟參考。言八香者。乃鼻之所取。可嗅義。故總有六種。謂好香惡香平等香。俱生香和合香。變易香也。九味者。舌之所取。可嘗義。故有十二種。謂

苦酸甘辛鹹淡可意不可意俱相違俱生和合變異也。言十觸者身之所取可觸之義。故名爲觸。有二十六種。謂地水火風輕重澁滑緩急冷暖硬軟饑渴飽力劣悶癢粘老病死瘦是也。初四乃實餘皆依四大假立。或曰餘既是假身識何緣曰卽實緣故。旣卽實緣何知輕等五俱意識分別之也。

贅 青黃赤白四爲實者。析至極微。色不改故長短等八相狀假者。析至極微。無相狀故正不正等十三種。色分位假者。以彼諸法隨方變。故總有五因者。因聲而顯五處差別。攝十二種聲一相故者。因聲而有耳所取相說之爲總。故後四種皆是聲相。二損益故者。由取聲相令人苦樂名爲損益。若於聲相不苦不樂名俱相違。三因差別故者。由取聲相知執受等。謂諸有情皆第八識執受大種所造根身故。諸有情聲名執受大種四說差別。五言差別者。由取聲相知說差別及言差別。問言說何異。答直言曰言釋義曰說。又一字一名爲言多字多名爲說。是二別義。香味觸三釋義如文。

註 言法處所攝色者。謂過去無體之法。可緣之義。此有五種。謂極過色。依假想觀析所礙色。至極微故名極過色。又云上見虛空青黃等色。乃是顯色。若下望之。則此顯色至遠而爲難見。故名極過色也。言極略色者。亦假想觀析須彌俱礙之色。至極微處。故又云於色上分析長短形相麤細。以至極微。故言俱礙者。乃根色等明暗等色。乃所礙也。定果色。謂解脫定亦魚米肉山威儀身等。亦名定自在所生色。定卽禪定自在所生色。謂菩薩入定所現光明。乃見一切色像境界。如入火光定。則有火光發現等。受所引色者。謂律不律儀殊勝思種所立無表色也。又受卽領受。引卽引取。如受諸戒品。戒是色法所受之戒。卽受所引色也。遍計所執色者。謂第六識虛妄計度所變根塵無實作用。故立此名。或謂餘四名色。有可擬議受之所引何亦名色。蓋從所防發善惡之色。以立名耳。此四全一少分是假一分乃實。

贅 意識所緣法塵境界名爲法處。極過色者色。

最遠故極略色者。色最細故定果色者。定中現故。受所引者。受戒引生善惡色。故言律不律儀者。善惡兩門法範也。律儀戒品雖是色法。依思種立。無所顯示名無表色。徧計執色無實用者。從分別起。不從因緣故無實用。此四下謂徧計執色。從依他起上變起。相分名少分假。即依他起名一分實。極迥等四全是實。有若假若實皆是意識所緣之境。名法處色。

第四心不相應行法略有二十四種

註 此乃色心分位。蓋依前三法一分一位假立得等之名。以行法有二。此簡非心。所以立其名。此總標章下乃別列。

贅 不相應義及行法有二。如前已釋前三法者。謂依心王心所及色法三分位差別假立得等名耳。

一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡定七無想報八名身九句身十文身十一生十二住十三老十四無常十五流轉十六定異十七相應十

八勢速十九次第二十時二十一方二十二數二十三和合性二十四不和合性

註 言得者包獲成就不失之義。乃色心生起未滅壞來此不失之相也。命根者依業所引第八種上連持色心不斷功能假立命根耳。衆同分者類相似故。有人法之別人同分者如天同分人同分法同分者如心同分色同分等三乘五性依人法類假立此名異生性者二障種上一分功能令趣類差別不同云異生性也。

贅 所言得者謂於諸法成就不失故假立命根者於一第八有三義別謂識壽煖三識是見分煖是相分壽是種子。依識種子立爲命根故云假立衆同分者依人法立三乘即法五性即人間唯識名非得此何名異生。答異生非得其義一也。論云此類雖多而於三界見所斷種未永害位假立非得於諸聖性未成就故應知彼云非得即此異生以居異生時非得聖性故。

註 無想定者想等不行令身安和故亦名定或

云此定想等心聚悉皆不行而云無想者想滅爲首謂此外道厭想如病忻求無想以爲微妙立此定名滅盡定者令不恒行心心所滅^六及染第七恒行心聚皆悉滅盡乃此定相蓋修無想則作出離想而滅盡乃作止息想又無想唯凡滅盡唯聖乃二定之差別也大抵於厭心種上遮礙轉識不生功能立此二定也言無想報者由欲界修彼定故感彼天果名無想報乃無想之報^{依士名身者釋也}能證自性單名也二名已上方名名身三名已上名多名身乃證別名之身句身者一句名句二句名身三句已上名多句身單句證差別多句則證別句之身文身者文卽是字能爲名句二所依故如單言斫單言芻未有證表名之爲字論不言名與多名舉中以攝廣略也又云帶證名文如經書字不帶證者只名字若字母及等韻類是也生者先無今有住者有位暫停老則住別前後亦云衰變名老又云法非凝然言無常者今有後無死之異名又諸聖教多合生滅以爲無常蓋生名爲有

有非恒有不如無爲滅名爲無無非恒無不如兔角不同彼無爲兔角之常故曰無常今唯據死而言

贅 無想定者唯滅前六不恒行之心心所法想滅爲首立無想名由作出離想故名凡定滅盡定者兼滅染汚恒行心等名滅盡定但作止息想故名聖定欲界修定生第四禪名無想報無想定劣果報勝故依勝立名名依士釋名身等者身是聚義故於一名唯名自性二名合聚方名名身句身亦爾如說諸字是名自性不詮別名如說諸行二名合聚方名名身又如說言諸行無常此只名句不詮別句諸行無常是生滅法二句合聚方名身身論不言下謂天親不言單名之略多名之廣但舉中之名身以攝前後句身亦爾文身及生住老釋義如文又諸下重釋無常義生名爲有有非恒有者謂因生時纔名爲有有非曾有故說不如無爲寂滅理是常有滅名爲無無非恒無者謂由滅時方名爲無無非曾有故說不同兔角常無應知

無爲常有。兔角常無。則顯生滅是無常義。

註 流轉者。因果不斷。相續前後。定異者。善惡因果互相差別。相應者。因果事業和合而起。或曰。此之總名。不相應行法。今名相應者。何耶。蓋名不相應者。簡前相應心所而已。此相應者。乃前三法上。事業和合之謂。豈相謚乎。勢速者。有爲法遊行迅疾。飛行運奔。皆此所攝。次第者。編列有叙。令不紊亂。尊卑上下。左右前後。有規矩者。皆此攝也。時者。過現未來。成住壞空。四季三際。年月日夜六明十二。隨方制立。故名爲時。方者。色處分齊。人法所依。或十方上下。六合四極。亦隨所制。數者。度量諸法之名。或一十百千。至不可轉也。言和合性者。謂於諸法不相乖反。不和合性者。謂於諸法相乖反。故前如相順。因此如相違。因或曰。此二十四於前三分位。則以何法當前。何位大略而言。命根一法。唯心分位。第八心種上。連持功能。故異生性一唯所分位。二障種上。令別功能。故二無心定。無想異熟。乃王所上。假王所滅。已名無想等。餘十九種通色。

及心與心所法。三上假立。如衆同分。乃色同分。心同分。所同分。又如勢速。乃是色心心所遷滅不停。故又如定異色。不是心心。不是所善。因惡果定。不互感等。餘倣此說。

贅 流轉定異。乃至和合相順。不和合者。名爲相違。釋義如文。或曰。下爲明得等諸法。從前心王心所色法三位差別所顯。故有此問。命根唯心。依第八心種子立名。如前已釋。異生性一唯所分位者。謂我法二障雖名煩惱。所知卽是染位。二十六種染心所法。由未永斷。名異生性。故說異生。唯從心所分位所顯。無想等三。兼上心王及心所法。餘十九種王所色法三位。皆具。故知得等唯王唯。所或兼王所及兼色法三位差別。假立其名耳。

第五無爲法者。略有六種。

註 此標章下別列。

一虛空無爲。二擇滅無爲。三非擇滅無爲。四不動滅無爲。五想受滅無爲。六眞如無爲。

註 言無爲者是前四位眞實之性。故云識實性。

也以六位心所則識之相應十一色法乃識之所緣不相應行卽識之分位識是其體是故總云識實性也而有六種謂之無爲者爲作也以前九十四種乃生滅之法皆有造作故屬有爲今此六法寂寞冲虛湛然常住無所造作故曰無爲

贅 此中總釋六種無爲對前四法有爲立故唯識論云諸無爲法略有二種一依識變假施設有謂曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習力故心等生時似虛空等無爲相現此所現相前後相似無有變易假說爲常二依法性假施設有謂空無我所顯眞如有無俱非心言路絕與一切法非一異等是法眞理故名法性離諸障染故名虛空由簡擇力滅諸雜染究竟證會故名擇滅不由擇力本性清淨或緣闕所顯名非擇滅苦樂受滅故名不動想受不行名想受滅此五皆依眞如假立眞如亦是假施設名遮撥爲無故說爲有遮執爲有故說爲空勿謂虛幻故說爲實理非倒妄故名眞如

註 言虛空無爲者謂於眞諦離諸障礙猶如虛空豁虛離礙從喻得名下五無爲義倣此說擇滅者擇謂揀擇滅謂斷滅由無漏智斷諸障染所顯眞理立斯名焉非擇滅者一眞法界本性清淨不由擇力斷滅所顯或有爲法緣闕不生所顯眞理以上二義故立此名不動者以第四禪離前三定出於三災八患無喜樂等動搖身心所顯眞理此從能顯彰名故曰不動想受滅者無所有處想受不行所顯眞理立此名耳眞如者理非妄倒故名眞如眞簡於妄如簡於倒徧計依他如次應知又曰眞如者顯實常義眞卽是如如卽無爲上自一切法下至此乃明百法以答初何等一切法之問畢矣此下大分明二無我以答次問也

贅 虛空從喻擇滅離染非擇滅者性淨緣闕不動滅者災難不擾想受滅者諸想不行此五無爲一一如釋言眞如理非妄倒者理卽圓成實妄卽徧計性倒卽依他起若能遠離虛妄徧計及依他起所顯眞理名爲眞如故云徧計依他如次應知

上自下謂前論文總有二問一問一切法二問二無我至此明一切法答初問竟下明二種無我以答次問

言無我者略有二種

註 此標章下別列

一補特伽羅無我

註 梵言補特伽羅唐言數取趣謂諸有情數數起惑造業即爲能取也。因當來五趣名爲所趣也。果雖復數數起惑造業五趣輪轉都無主宰實自在用。故言無我。乃補特伽羅即無我矣。此所無即我是爲我空也。彼凡夫等皆執心外實有諸法又執此法有實主宰。此說爲無無即彼空無別體也。

贅 雖復下釋無我義補特伽羅云數取趣者即我也。我謂主宰是我體宰是我用主有自在力宰有割斷力謂我爲主由我自在宰割其事是體用義今說補特伽羅無我是我無我故云雖復數數起惑造業五趣輪轉而於其中都無真實主宰自在用故故言無我此所無之主宰即我是爲我

空我空故人智現前智現前故雖終日宰割其事而實無我故云補特伽羅無我

二法無我

註 言法者軌持之義謂諸法體雖復任持軌生物解亦無勝性實自在用故言法無我法即無我應云法無法從能依說故云法無我瑜伽九十三云復次一切無我無有差別總名爲空謂補特伽羅無我及法無我補特伽羅無我者離一切緣生行外別有實我不可得故法無我者謂一切緣生諸行性非實我是無常故如是二種略攝爲一。證變我理。二無彼處指脫。說此名爲大空又云我之執者心得境名又云二執者我狹法寬蓋人有迷人必迷法者迷法未必迷人故能持自體者爲法有常一用者爲人如二乘我執已斷法執猶存則其淺深寬狹可見矣蓋我法者不出世間及聖教二種我法謂世間人執我法無體隨情名世間假聖教我法者有體強設名之爲假故二皆爲假故無我法也

贅 謂諸下釋法無我義。法謂軌持者。持是法體。軌是法用。任持不捨。各守自性。如水就下。火揚於上。性各決定。此是法體。軌謂軌範。可生物解。如火

熱物用水浮舟。各取其則。此是法用。瑜伽云。地能持水。水能爛火。火能燒風。風能燥。如是等類。業自差別。然而無責任。持軌範自在用。故名法無我。應言法無法。而言法無我者。法是所執。我是能執。若無能執。所執亦無。故法無我。卽是法空。又云。我者是主宰。義我無主宰。是爲我空。法無主宰。是爲法空。故於我空法空。皆言無我。言毗曇者。卽小乘部中阿毗曇論。彼中以空空爲我空。大空爲我法俱空。言我狹法寬者。我從法起。法先有。故我已滅時。法猶在。故故言迷人必迷法者。法先有。故迷法未必迷人者。我已滅。故言能持自體者。明法先有。故爲體言。有常一用者。明我從法起。爲用。蓋我法下釋成二種。無我唯識論云。愚夫所計實我實法。都無所有。但隨妄情而施設。故說之爲假內識。所變似我似法。雖有而非實我法。性然似彼現。故說爲假應知。

世間所執。從分別起名。徧計性決定是假。聖教所說。從因緣生。是依他起。故意說假。應知假說皆是此中二無我義。

大乘百法明門論贅言終

大乘百法明門論直解

天親菩薩造

三藏法師玄奘譯

滿益沙門智旭解

此於瑜伽師地論本地分第一中略錄名數而名爲大乘百法明門者。蓋小乘立七十五法。但明補特伽羅無我。猶妄計有心外實法。今大乘明此百法。皆不離識。不惟實我本空。亦復實法非有。若於一一法中。照達二空。則一一皆爲大乘證理之門也。

如世尊言。一切法無我。何等一切法。云何爲無我。此借聖言以徵起也。法名軌持。我名主宰。今旣言一切法無我。須徧於一切法中。通達二無我義也。一切法者。略有五種。一者心法。二者心所有法。三者色法。四者心不相應行法。五者無爲法。

法旣稱爲一切。則何所不攝。設欲廣說窮劫莫盡。今以五位百法收之。故名爲略。略雖五位已收。一切世出世間假實色心主伴。罄無不盡。何者。前之

四位收世出世有爲諸法。第五無爲收世出世無爲法。性就前四中。前三是實。第四是假。就前三中。前二是心。第三是色。就前二中。初一是主。第二是伴有主。必有伴。伴不離主。有心必有色。色不離心。有實必有假。假不離實。有有爲必有無爲。無爲亦豈離有爲而別有自性哉。於此五位百法。求所謂有情命者等了不可得。是補特伽羅無我。求所謂軌解任持者亦了不可得。是法無我也。

一切最勝故。與此相應故。二所現影故。三位差別故。四所顯示故。如是次第。

此申明百法列爲五位之次第。卽顯離心別無自性。故一切惟心而無實我實法也。心法於一切法中最勝。由其能爲主。故此能統一切法也。心所有法。卽與此心相應。故不離心也。色法卽是心及心所二者所現之影。故不離心及心所也。不相應行卽是依於心心所色三者之分位差別而假立。故不離心心所色也。無爲法卽是心心所色不相應行四有爲法所顯示。故亦與四有爲法不一不異。

也

第一心法。略有八種。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。七末那識。八阿賴耶識。

心性離過絕。非尙不可名之爲一。云何有八。若論相用。浩然無涯。今就有情分中。相用最顯著者。略有八種。依於眼根了別色。塵名爲眼識。依於耳根了別聲。塵名爲耳識。依於鼻根了別香。臭名爲鼻識。依於舌根了別滋味。名爲舌識。依於身根了別痛癢寒熱等觸。名爲身識。依於意根。徧了五塵。亦能分別落謝影子。亦能通緣過去未來。名爲意識。前五識所依五根。皆是淨色。此第六識所依意根。則是心法。此之意根。從無始來。內緣第八識之見分。虛妄執爲實我實法。故名爲末那識。梵語末那。此翻爲意。由其恒審思量爲性相故。然前六識時起時滅。喻如水波。第七末那無始相續。妄執我法。喻如水流。阿賴耶識。則喻如水。梵語阿賴耶。此翻爲藏。具有能藏所藏執藏三義。若無此識。則根身是誰。執受器界是誰。變現一切善惡漏無漏種。是

誰攝受。且如吾人疲倦熟睡。夢想俱無之時。前六轉識俱不現起。若無此識。豈不同於死人。旣無夢無想。仍非死人。驗知必有此第八識。與第七識微細我執。仍自俱轉。然此第八識。決非實我實法。若是實我實法。則應常無變易。而此識者。乃從先世引業所招。名異熟果。旣從業招。便非常住。又善業則感天人樂報。惡業則感三塗苦報。往來六道。猶如車輪變形。易貌。曾無一定。豈是實我實法哉。

第二心所有法。略有五十一種。分爲六位。一遍行有五。二別境有五。三善有十一。四煩惱有六。五隨煩惱有二十六。不定有四。

心所有法。亦名心數。與心相應。如臣隨王。如僕隨主。故名心所也。此應甚多。今略明六位五十一者。舉相用之最著者言耳。

一遍行五者。一作意。二觸。三受。四想。五思。

具四一切名爲遍行。謂遍於善惡無記三性。遍於三界九地。遍於有漏無漏世出世時。遍與八識心王相應也。一作意者。警覺心種令起。現行以爲體。

性引現起。心趣所緣境。以爲業用。二觸者。于根境識三和之時。令心心所觸境。以爲體性。受想思等。所依以爲業用。三受者。領納順違。非順非違。境相以爲體性。起於欲合欲離。欲不合不離之愛。以爲業用。四想者。於境取像。以爲體性。施設種種名言。以爲業用。五思者。令心造作。以爲體性。於善惡無記之事。役心以爲業用。

二別境五者。一欲。二勝解。三念。四三摩地。五慧。

所緣境事。多分不同緣別別境。而得生。故名爲別境。一欲者。於所樂境。希求冀望。以爲體性。精勤依此而生。以爲業用。二勝解者。於決定非猶豫境。印可任持。而爲體性。不可以他緣引誘改轉。而爲業用。三念者。於過去曾習之境。令心明審記憶不忘。而爲體性。定之所依。而爲業用。四三摩地者。此翻爲定。於所觀境。令心專注不散。而爲體性。智依此生。而爲業用。五慧者。于所觀境。簡別決擇。而爲體性。斷疑而爲業用。

三善十一者。一信。二精進。三慚。四愧。五無貪。六無瞋。

七無癡。八輕安。九不放逸。十行捨。十一不害。能爲此世他世順益。故名爲善。一信者。於實德能深忍樂欲。心淨而爲體性。對治不信。樂求善法。而爲業用。謂于諸法實事理中。深信其爲實有。而隨順忍。可復於三寶眞淨德中。深信而生喜樂。又於一切世出世善。深信其有力。能得樂果。能成聖道。而起希望之欲。由斯對治不信實德能之惡心。愛樂證修世出世善。二精進者。于斷惡修善事中。勇猛强悍。而爲體性。對治懈怠。成滿善事。而爲業用。三慚者。依于自身及法。生于尊貴增上。由斯崇尚敬重賢善。羞耻過惡。而不敢爲。以爲體性。別則對治無慚。通則息諸惡行。以爲業用。四愧者。依于世間他人訶厭。增上輕拒暴惡。由此羞耻過罪。而不敢爲。以爲體性。別則對治無愧。通亦息諸惡行。以爲業用。五無貪者。于三有及三有資具。無所染著。而爲體性。別則對治貪著。通則能作衆善。以爲業用。六無瞋者。于三苦及三苦資具。無所憎恚。而爲體性。別則對治瞋恚。通則能作衆善。以爲業用。七

無礙者于諸諦理及諸實事明解而爲體性別則對治愚癡通則能作衆善以爲業用八輕安者遠離羶重雜染法品調暢身心於善法中堪任修持而爲體性對治昏沉轉捨染濁身心轉得清淨身心而爲業用九不放逸者卽精進及無貪無瞋無癡三種善根於所斷惡防令不生於所修善修令增長而爲體性對治放逸成滿一切世出世間善事而爲業用十行捨者亦卽精進及三善根能令其心平等正直無功用住而爲體性對治掉舉寂靜而住以爲業用此與五受中之捨受不同故名行捨十一不害者於諸有情不爲侵損逼惱卽以無瞋而爲體性能對治害悲傷憐愍以爲業用無瞋名慈不害名悲與樂拔苦度生勝用故體雖一約用分二

四煩惱六者一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見煩躁擾動惱亂身心故名煩惱一貪者於有有具染著爲性能障無貪善根生苦爲業二瞋者於苦苦具憎恚爲性能障無瞋善根不安隱性惡行所

依爲業三慢者恃已所長於他有情心生高舉爲性能障不慢生苦爲業四無明者亦名爲癡於諸理事迷闇爲性能障無癡善根一切雜染所依爲業五疑者於諸諦理猶豫爲性能障不疑及諸善品爲業六不正見者亦名惡見於諸諦理顛倒推求染慧爲性能障善見招苦爲業復有五種一薩迦耶見薩迦耶義翻積聚亦名身見謂於五蘊執我我所一切見趣所依爲業二邊執見謂卽於身見隨執斷常障出離行爲業三見取謂於諸見之中隨執一見及所依蘊執爲最勝能得清淨一切斷靜所依爲業四戒禁取謂於隨順諸見之戒禁及所依蘊執爲最勝能得清淨無利勤苦所依爲業五邪見謂謗無因果謗無作用謗無實事及非前四所攝諸餘邪執皆此邪見所攝

五隨煩惱二十者一忿二恨三惱四覆五誑六詭七僞八害九嫉十慳十一無慚十二無愧十三不信十四懈怠十五放逸十六昏沉十七掉舉十八失念十九不正知二十散亂

或無別體。惟是煩惱分位差別。或有別體。性是煩惱同等流類。故名爲隨煩惱。一忿者。依對現前逆境。憤發爲性能障。不忿執仗爲業。此卽瞋恚一分爲體。二恨者。由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性能障。不恨熱惱爲業。此亦瞋恚一分爲體。三惱者。忿恨爲先。追念往惡。觸現逆境。暴熱狼戾爲性能障。不惱多發凶鄙。麤言蜚語。整於他爲業。此亦瞋恚一分爲體。四覆者。於自作罪。恐失利養名譽。隱藏爲性能障。不覆悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱。故此以貪癡一分爲體。恐失現在利譽。是貪不懼。當來苦果。是癡也。五誑者。爲獲利譽。矯現有德。詭詐爲性能障。不誑邪命爲業。此亦貪癡一分爲體。六詭者。爲罔他。故矯設異儀。險曲爲性能障。不詭不任師友。真正教誨爲業。此亦貪癡一分爲體。七憍者。於自盛事。深生染著。醉傲爲性能障。不憍生長雜染爲業。此以貪愛一分爲體。八害者。於諸有情。心無悲愍。損惱爲性能障。不害逼惱爲業。此亦瞋恚一分爲體。九嫉者。殉自名利。不耐他榮。妬忌

爲性能障。不嫉憂感爲業。此亦瞋恚一分爲體。十慳者。耽著財法。不能慧捨。秘吝爲性能障。不慳鄙澁。畜積爲業。此亦貪愛一分爲體。此十各別起。故名爲小隨煩惱。十一無慚者。不顧自法。輕拒賢善爲性能障。礙慚生長惡行爲業。十二無愧者。不顧世間。崇重暴惡爲性能障。礙愧生長惡行爲業。此二遍不善。故名爲中隨煩惱。十三不信者。於實德能不忍樂欲。心穢爲性能障。淨信懈怠。所依爲業。十四懈怠者。於斷惡修善事中。懶惰爲性能障。精進增染爲業。設于染事而策勤者。亦名懈怠。退善法。故十五放逸者。於染不防於淨。不修肆縱流蕩爲性能障。不放逸增惡損善。所依爲業。卽以懈怠及貪瞋癡四法爲體。十六昏沉者。令心於境無堪任爲性能障。輕安毗鉢舍那爲業。十七掉舉者。令心於境不寂靜。爲性能障。行捨奢摩他爲業。十八失念者。於諸所緣。不能明記。爲性能障。正念散亂。所依爲業。卽以念及癡各一分爲體。十九不正知者。於所觀境。謬解爲性能障。正知多所毀犯爲業。此

以慧及癡各一分爲體二十散亂者於諸所緣令
心流蕩爲性能障正定惡慧所依爲業此八徧於
不善及有覆無記之二種染心故名爲大隨煩惱
六不定四者一睡眠二惡作三尋四伺

不定是善不定是煩惱不定徧一切心不定徧一
切地故名不定一睡眠者令身不自在心極暗昧
略緣境界爲性障觀爲業二惡作者追悔爲性障
止爲業三尋求者令心忽務急遽於意言境麤轉
爲性四伺察者令心忽務急遽於意言境細轉爲
性此二俱以安不安住身心分位所依爲業並用
思及慧之各一分爲體思正慧助不深推度名之
爲尋慧正思助能深推度名之爲伺

第三色法略有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六
色七聲八香九味十觸十一法處所攝色

心心所所變相分皆名爲色今且約內五根外六
塵故但略有十一種也眼耳鼻舌身五根皆第八
識相分而各有二一者勝義五根卽八識上色之
功能以能發識比知是有非他人所能見知二者

浮塵五根卽勝義五根所依托處乃四大之所合
成衆生妄計以爲我身實與外之地水火風無二
無別均是第八識相分耳就此第八識所變依正
二報之相眼識緣之卽名爲色此色卽是眼識相
分乃托第八識之相分以爲本質自於識上變相
而緣喻如鏡中之影未嘗親緣本質色也依正二
報動則有聲耳識緣之自變聲相依正二報具香
臭氣鼻識緣之自變香相依正二報具甜淡等六
味舌識緣之自變味相依正二報具冷煖堅潤等
觸身識緣之自變觸相五塵落謝影子并及表無
表色定果色等惟是意識所緣相分名法處所攝
色蓋法處所攝有二一者心法卽五十一心所是
也二者色法卽意識所變相分是也然五十一箇
心所亦各自變相分其所變相隨于心王攝入六
塵故除此十一色法更無他色可得則知色惟心
王心所二者所現之影明矣

第四心不相應行法略有二十四種

相應者和順之義今得及命根等二十四種非能

緣故不與心及心所相應。非質礙故。不與色法相應。有生滅故。不與無爲法相應。故唯識論云。非如色心及諸心所體相可得。非異色心及諸心所作。用可得。由此故。知定非實有。但依色心及諸心所分位假立。今直云。心不相應行者。雖依三法假立。而色是心及心所之所現影。心所又卽與心相應。故但言心明其總不離心也。

一得二命根。三衆同分。四異生性。五無想定。六滅盡定。七無想報。八名身。九句身。十文身。十一生。十二住。十三老。十四無常。十五流轉。十六定。異十七相應。十八勢速。十九次第二十時。二十一。方二十二。數二十三。和合性。二十四不和合性。

一得者。依一切法造作成。就假立二命根者。依于色心連持不斷假立。三衆同分者。如人與人。同天與天。同依于彼此相似假立。四異生性者。妄計我法不與聖人二空智性相同。依于聖凡相對假立。五無想定者。外道厭惡想心。作意求滅功用淳熟。令前六識心及心所一切不行。惟第七識俱生我

執與第八識仍在。不離根身。依此身心分位假立。六滅盡定者。三果以上聖人。欲暫止息受想勞慮。依於非想非非想定。遊觀無漏。以爲加行。乃得趣入。入此定已。前六識心及心所一切不行。第七識俱生我執及彼心所亦皆不行。惟第七識俱生法執與第八識仍在。不離根身。依此身心分位假立。七無想報者。外道修無想定。既得成就。捨此身後。生在第四禪天。五百劫中。前六識心及彼心所長時不行。惟有第七識俱生我執與第八識仍在。攬彼第四禪中微細色質爲身。彼微細色卽是第八識所變相分。依此色心分位假立。八名身者。名詮諸法。自性如眼耳等種種名字。九句身者。句詮諸法。差別如眼無常耳無常等種種道理。十文身者。文卽是字。爲名句之所依。此三皆依色聲法塵分位假立。若語言中所有名句及字。卽依聲立。若書冊中所有名句及字。卽依色立。若心想中所有名句文字。卽依法立。此方眼耳意三種根識。獨利故。偏約三塵立名句文。若他方餘根識利。則香飯天

衣等並可依之假立名句文三。是故六塵皆爲教經亦復皆爲行經皆爲理經也。十一生者依于色心仗緣顯現假立。十二住者依于色心暫時相似相續假立。十三老者亦名爲異依于色心遷變不停漸就衰異假立。十四無常者亦名爲滅依於色心暫有還無假立。十五流轉者依於色心因果前後相續假立。十六定異者依於善惡因果種子現行各各不同假立。十七相應者依於心及心所和合俱起假立。十八勢速者依於色心諸法遷流不暫停住假立。十九次第者依於諸法前後引生序不亂假立。二十時者依於色心刹那展轉假立。故有日月年運長短差別。二十一方者依于形質前後左右假立。故有東西南北四維上下差別。二十二數者依于諸法多少相仍相待假立。故有一十百千乃至阿僧祇之差別。二十三和合者依於諸法不相乖違假立。二十四不和合者依於諸法互相乖違假立。

第五無爲法者略有六種。一虛空無爲。二擇滅無爲。

三非擇滅無爲。四不動滅無爲。五想受滅無爲。六眞如無爲。

上之四種色心假實皆是生滅之法。名有爲性。無此有爲假名無爲。非更別有一箇無爲之法。在于有爲法外。而與有爲相對待也。故云。但是四所顯。示然爲既無矣。尙不名一云。何有六正。由是四所顯。故不妨隨於能顯。說有六別。一虛空無爲者。非色。非心。離諸障礙。無可造作。故名無爲。二擇滅無爲者。正慧簡擇永滅煩惱所顯眞理。本不生滅。故名無爲。三非擇滅無爲者。復有二種。一者不由擇力。本性清淨。故名無爲。二者有爲緣闕。暫爾不生。雖非永滅緣闕所顯。故名無爲。四不動滅無爲者。入第四禪。雙忘苦樂。捨念清淨。三災不到。亦名無爲。五想受滅無爲者。入滅盡定。想受不行。似涅槃。故名無爲。六眞如無爲者。非妄名眞。非倒名如。卽是色心假實諸法之性。諸法如波。此性如水。諸法如繩。此性如麻。諸法非此。則無自體。此離諸法。亦無自相。故與諸法不一不異。惟有遠離偏計所。

執了達我法二空。乃能證會本真。本如之體。眞如二字。亦是強名。前五無爲。又皆依此假立。此卽唯識實性。故皆唯識決無實我實法也。上略明一切法竟。

言無我者。略有二種。一補特伽羅無我。二法無我。此正顯示一切法無我者。卽前五位百法之中。一推求皆無此二種我相也。補特伽羅。此云有情。有情無我。卽生空也。法無我。卽法空也。且有情無我者。于前五位之中。若云心。卽是我。則心有八。何心是我。又一心。念念生滅。前後無體。現在不住。以何爲我。若云心所是我。則心所有五十一。何等心所是我。三際無性亦然。若云色法是我。則勝義五根不可現見。浮塵五根與外色。同生滅不停。何當有我。若云不相應行是我。則色心有體。尙不是我。此依色心分位假立。又豈是我。若云無爲是我。對有說無有。尙非我。無豈成我。故知五位百法。決無眞實補特伽羅可得也。次法無我者。依於俗諦假說。心心所色不相應行種種差別。約眞諦觀。

毫不可得。但如幻夢。非有似有。有卽非有。又對有爲假說。無爲有爲。旣虛無爲。豈實譬如依空顯現。狂華華非生滅。空豈有無。是知五位百法。總無實法。無實法故名法無我也。能於五位百法。通達二無我理。是爲百法明門。

大乘百法明門論直解終

普爲出資及讀誦受持輾轉

流通者回向偈曰

願以此功德 消除宿現業
增長諸福慧 圓成勝善根
所有刀兵劫 及與饑饉等
悉皆盡滅除 人各習禮讓
讀誦受持人 輾轉流通者
現眷咸安樂 先亡獲超昇
風雨常調順 人民悉康寧
法界諸含識 同證無上道

中華民國六十九年一月三十日翻印
本書局業經行政院新聞局核准登記
登記證爲局版臺業字第〇五一九號

▲大乘百法明門論六種註疏▼ 全一冊

倡印者 連 因 寺

南投縣水里鄉

發行人 許 欽 鐘

發行所 瑞 成 書 局

臺中市成功路四五號
電話：二二二六八三號

印刷所 瑞 成 印 刷 公 司

臺中市建德街三八三號
電話：二二四八八〇號

印送者：

廖德竺
廖彩妙
廖茂森

廖禎祥
廖繼五
廖傑生

廖國欽
廖研伶
岡野夫人

楊碧瑩
吳麗銘

